

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
پیشکش

تتمتع بکتاب
مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
پیشکش

مکتبہ اسلامیہ دارالعلوم دیوبند
پیشکش

نذرِ عقیدت

برائے

حقت علمہ حضرت مولانا

حافظ محمد اسرار کف محمد دی ملک

محمد آباد

سیالکوٹ

مناف

قاری محمد نذیر نقشبندی

موضع بیدال

95 — 4 — 14

ہیون صنّاع مکین و مکار و بفضل خدّ ق زمین و آسمان
کتاب مُستطاب مُسمیٰ بِہا

اسرار کبریٰ

تصنیف لطیف

قدّم عالم خواجہ خواجگان ہند عالمیان بیکراہ بیکساں اعلیٰ العالیین سراج الاساکین

حضرت بابا جی صاحب لاروی

نقشبندی سے مجتہد دینی

موضع دانگت پرگنہ دار علاؤ سری نگر کشمیر

حسب فرمانش

حضرت اکام میاں بشیر احمد صاحب لاروی مدظلہ العالی

مدینۃ العلم دار العلوم مسجد
نور آباد - فتح کوہ - سیالکوٹ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب ——— اسرارِ کبریٰ جلد اول - دوم

زبان ——— اردو

مصنف ——— قطب العارفين سرانِ اساکین قبلہ عالم

حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر ——— پیر سید محمد قاسم شاہ - نور پور شاہان بری امام اسلام آباد

طابع ——— چوہدری عبدالباقی نسیم

مطبع ——— اومنی پرنٹرز رحمان مارکیٹ نزل سٹریٹ اردو بازار لاہور

کتابت ——— ابوالہلال افضل منہراہم - اے راولپنڈی

اشاعتِ اول ——— جنوری ۱۹۹۴ء

تعداد ——— ایک ہزار

تعداد صفحات ——— (۲۲۰)

قیمت ——— ۱۵۰/ روپے

فہرست اسرار کبریٰ

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
	جلد اول	
۱	حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات و زندگی۔	I
۲	آغاز سخن	۱
۳	دیباچہ	۱
۴	حمد باری تعالیٰ	۲
۵	حمد باری تعالیٰ (بہ زبان پنجابی)	۶
۶	در وصف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۶
۷	نظم	۷
۸	روایت دیگر	۸
۹	روایت دیگر	۸
۱۰	در مدح غوث اعظم رضی اللہ عنہ	۱۳
۱۱	ابیات	۱۵
۱۲	شجرہ طریقت (فارسی)	۱۸
۱۳	نوع دیگر (در اقتباس تبرک)	۲۶
۱۴	نوع دیگر شجرہ نقشبندیہ	۲۸
۱۵	نوع دیگر غزل فارسی	۳۰
۱۶	نوع دیگر	۳۱

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۲	نوع دیگر	۱۷
۳۳	نوع دیگر	۱۸
۳۳	فضیلت ذکر خفی بر ذکر ہر	۱۹
۳۵	در بیان محکم شدن طالب را در شریعت	۲۰
۴۱	در بیان ذی رتبہ کے قطع کرنے کے	۲۱
۴۶	ابتدائے مجاہدہ میں مرید کی شرطوں کا بیان	۲۲
۵۲	کبر کی حقیقتوں اور اس کی آفتوں کا بیان	۲۳
۵۴	نکبر کے درجوں کا بیان	۲۴
۵۷	امردہ کی تبلیغ کے بیان میں	۲۵
۶۱	در بیان خوف	۲۶
۶۴	انبیاء اور ملائکہ کی حکایتیں	۲۷
۶۷	صحابہ کرام اور لکے لوگوں کی حکایتیں	۲۸
۶۸	مختلف اولیاء کرام کے حالات	۲۹
۷۰	اہل کمال کی پہچان	۳۰
۷۶	کفر و شرک اور بدعت کا بیان	۳۱
۸۳	محاسبہ کا بیان	۳۲
۹۴	توبہ و مہیت توبہ کا بیان	۳۳
۱۰۳	شیطان لعین کا بیان	۳۴
۱۰۸	انسان کے مؤکلوں کا بیان	۳۵
۱۱۰	در بیان حقوق استاذ و مشایخ	۳۶

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۱۳	حکایت	۳۷
۱۱۵	تمثیل مثنوی شریف، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ	۳۸
۱۱۸	بد مذہب رندوں و تن پرست نفس پروروں کا بیان	۳۹
۱۲۶	سالک اور احمق میں فرق	۴۰
۱۲۵	فرمان رسول کریمؐ کہ پانچ چیزوں کو حقیر جاننے سے پانچ چیزوں میں خسارہ ہوتا ہے۔	۴۱
۱۳۶	اعمال صالحہ میں سے تقویٰ اور حسن خلق جنت میں جانے کے لئے بہترین سبب ہے۔	۴۲
۱۴۷	فرمان رسول کریمؐ کہ انسان کے آگے شیطان دلہنے طرف نفس بائیں طرف خواہش اور دنیا اس کے پیچھے ہے۔	۴۳
	جلد دوم	
۱۴۹	حمد باری تعالیٰ	۴۴
۱۵۰	نعت شریف	۴۵
۱۵۳	نظم	۴۶
۱۵۹	دو بیان ہر ایک انسان کو چاہئے کہ	۴۷
۱۶۳	جس فرقہ کی محنت و رغبت رکھتا ہے قیامت کو اسی گروہ سے ملقب ہوگا۔	۴۸
۱۶۸	ماتوی اللہ کو بھول کر باوجود حق میں مشغول ہونا یہی علم ہے۔	۴۹
۱۶۳	عالم کا سونا جاہل کے تمام ملامت عبادت کرنے سے بہتر ہے۔	۵۰
۱۶۵	انسان دو چیزوں سے بظاہر ہوا ہے۔	۵۱
۱۶۶	خداوند کریمؐ کی بارگاہ میں پہنچنے کیلئے کثرت ذکر ضروری ہے۔	۵۲

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۷۷	قیامت کے دن ایک گنہ گار کا ہرودہ گار عالم کو پکارنا۔	۵۳
۱۷۸	تمام مخلوقات سے انسان کو افضل بنا کر کمالات کا منظر بنایا	۵۴
۱۸۰	قیامت کے دن گنہ گار اور فرمانبردار دونوں حسرت و افسوس کریں گے۔	۵۵
۱۸۱	ذکر الہی میں مشغول ہونے سے آدمی تمام الاثول سے آزاد ہو جاتا ہے۔	۵۶
۱۸۲	ذکر سے اصلی مراد یہی ہے کہ غفلت جاتی رہے۔	۵۷
۱۸۵	ہر ایک چیز کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور ذکر الہی کا ثمرہ ماسوی کو بھول جانا ہے۔	۵۸
۱۸۷	چار چیزیں حجاب ہیں۔	۵۹
۱۹۰	شراب پینا شرعی رکن چھوڑنے سے بہتر ہے۔	۶۰
۱۹۱	ایک شخص کا شیطان سے خواب میں سوال کرنا	۶۱
۱۹۱	انسان کے سجدہ کرنے سے شیطان کی پریشانی	۶۲
۱۹۲	نماز کا بیان	۶۳
۱۹۷	عشق و محبت کے سوا چشم دل کی بینائی دشوار ہے	۶۴
۲۰۰	در بیان آنکہ قدرت کی زبان سے خطاب کرنا ہر ایک انسان کو	۶۵
	در در محبت سے موافقت کرنی چاہیئے۔	
۲۰۲	حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی کہ میں انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہوں۔	۶۶
۲۰۲	مصنف کا عشق سے خطاب کرنا اور خانہ عشق کے قریب	۶۷
	مناجات پڑھنا۔	
۲۲۲	طریقت کے طالب کے لئے ارادت و استقامت ضروری ہے۔	۶۸
۲۲۴	حضرت شاہ نقشبندؒ کے اقوال	۶۹
۲۲۴	اللہ کریم نے سب کے لئے انسان کے دل کو پیدا کیا۔	۷۰

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۷۱	ذکر جہر و ذکر خفی کا بیان	۲۳۹
۷۲	جو شخص اسلام کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کا اسلام درست نہیں	۲۵۰
۷۳	پند و نصائح حضرت مولانا شاہ عبدالحق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ	۲۵۵
۷۴	مراقبہ اور لطائف کا بیان	۲۵۷
۷۵	پہنچنے والا کمال الیہ کے جامع ہیں۔	۲۶۶
۷۶	ولایت افعالی تجلیات سے فائز ہے۔	۲۶۸
۷۷	قرآن مجید عقاید و اعمال کی درستی کے لئے نازل ہوا۔	۲۷۰
۷۸	حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و نکات	۲۷۱
۷۹	شہنشاہ نقشبند اور مجدد الف ثانی کا طریقہ	۲۷۴
۸۰	لطائف و مراقبہ کا بیان	۲۸۳
۸۱	حضور پر نور کے صحابہ کرام ساتھ عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔	۲۹۰
۸۲	حضرت خواجہ گنج شکرؒ کی خدمت میں چند روایتوں کا حاضر ہونا۔	۲۹۲
۸۳	حضرت شاہ نقشبندؒ نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عمل مقرر نہ کیا۔	۲۹۴
۸۴	اولیائے کرام کی تصنیفات کے مطالعہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔	۲۹۵
۸۵	حضرت مجتہد الف ثانیؒ کے فضائل و مناقب	۲۹۶
۸۶	حضرت مجدد الف ثانیؒ کی کرامات کا بیان	۳۰۳
۸۷	حضرت شاہ نقشبندؒ کے مختصر حالات	۳۰۸
۸۸	حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات	۳۱۱
۸۹	حضرت یوسف ہمدانی کے حالات	۳۱۳
۹۰	حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے حالات	۳۱۵

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۱۶	حضرت خواجہ محمد پارساؒ کے حالات	۹۱
۳۱۸	غزل فرافیبہ	۹۲
۳۱۸	حمد باری تعالیٰ	۹۳
۳۲۰	مولود شریف	۹۴
۳۲۳	غورنوں کی بیعت کا بیان	۹۵
۳۳۰	قبلہ عالم شاہ نظام الدین کے حالات	۹۶
۳۵۴	غزل در فراق مہجوری و مقہوری و جدائی	۹۷
۳۵۸	وصف مولانا خواجہ صاحب پیر کبستانی	۹۸
۳۵۹	غزل نوع دیگر	۹۹
۳۶۰	غزل در فراق حضور سرور کائنات	۱۰۰
۳۶۲	اسرار کبری کے متعلق خواب میں بشارت	۱۰۱
۳۶۲	مناجات مصنف	۱۰۲
۳۶۴	حالات و کلمات حضرت بابا جی صاحب لاروی	۱۰۳
۳۸۵	غزل شریف	۱۰۴
۳۸۵	نوع دیگر	۱۰۵
۳۹۱	خاتمہ کتاب ہذا	۱۰۶
۳۹۸	غزل بطور مناجات	۱۰۷
۳۹۹	غزل نوع دیگر	۱۰۸
۳۹۹	نوع دیگر غزل وحدت	۱۰۹
۴۰۰	غزل نوع دیگر	۱۱۰

محبوبِ مہمانی قیطِ ربانی حضرت بابا جی صاحب لارویؒ

مختصر حالاتِ زندگی

خواصِ بحرِ حقیقت ماہرِ سرارِ طریقت و شریعت حضرت میاں عبداللہ صاحب عرف بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ علاقہ باناکوٹ ضلع ہزارہ میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام حضرت میاں پھل گل تھا۔ آپ نوم گجر بجران سے متعلق ہیں۔ صرف چار سال کی عمر تھی۔ جب والد صاحب کا وصال ہو گیا۔

آپ مادرِ زاد ولی اللہ تھے۔ بچپن سے ہی ذکر و فکرِ کلبے حدِ جذبہ رکھتے تھے۔ اس وقت کے مشہور و معروف ولی غوث زمان حضرت خواجہ نظام الدین مسند آراکیاں شریف علاقہ درادہ ضلع مظفر آباد (آزاد کشمیر) کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت حاصل کی۔ تھوڑے عرصہ کے بعد خلعتِ خلافت سے نوازے گئے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت حافظ میاں احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند میاں محمد اسحاق صاحب گھنیلہ شریف (لوں ضلع ہزارہ) سے بھی فیض حاصل تھا۔ اسی طرح آپ کو حضرت عبدالغفور المعروف اخون صاحب سوات ریف سے بھی خلافت حاصل تھی۔

ظاہری تعلیم صرف سات پارہ قرآن مجید ناظرہ تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی سے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کی تصانیف (اسرارِ کبیری، ملفوظاتِ نظامیہ مجموعہ سی حرنی) کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ خداوندِ عالم نے آنجناب کو علم لدنی سے اتنا نوازا،

کہ علم ظاہر والے جید عالم بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کے واقعات سن کر حیرت ہوتی ہے۔

آپ اپنے مرشد برحق قطبِ دہلی خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے مادری وطن ہزارہ ترک کر کے موہل و خیال و انگشت شریف خلع سری نگر شریف لے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ ریاست جموں و کشمیر میں آفتابِ مہتاب بن کر چمکے اور شہرتِ دوام حاصل کی۔ آنجناب کی سینکڑوں کرامات مشہور ہیں۔

آپ کے فرزند ارجمند خلیفہ و جانشین شیخ طریقت حضرت الحاج میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف کرامات تھے۔ عابد زاہد، زیرک، مؤدب سادات، صاحبِ فلم و زبان اور اعلیٰ ترین شاعر تھے۔ آپ کا منظوم کلام بنام ”اشعار نظامی“ ماہ اگست ۱۹۶۱ء میں طبع ہو کر دربارِ عالیہ و انگشت سے شائع ہو چکا ہے، جو کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب ہے۔ آپ کے بڑے فرزند صاحبزادہ والا شان حضرت حاجی میاں بشیر احمد صاحب لاروی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین اور منتظم دربار ہیں۔ حضرت موصوف نے بتاریخ ۳ شوال ۱۳۹۲ھ بمطابق ۱۰ نومبر ۱۹۷۲ء بموافق ۲۶ کنگ ۲۹ بکرمی بروز جمعہ بوقت صبح ۷ بجے سال بمقام و انگشت شریف وصال فرمایا۔ اور اپنے والدِ گرامی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آپ کے صاحبزادگان کے سنے گرامی یہ ہیں:

- (۱) حضرت حاجی میاں بشیر احمد (۲) صاحبزادہ جنید احمد (۳) صاحبزادہ جاوید احمد
- (۴) صاحبزادہ حاجی غلام جیلانی (۵) صاحبزادہ محمد اسماعیل (۶) صاحبزادہ غلام ربانی (۷) صاحبزادہ عبدالرشید (۸) صاحبزادہ شبیر احمد (۹) صاحبزادہ شبنام احمد شوق۔

تصانیف

۱۔ مجموعہ ملفوظات، نظامیہ۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اولین تصنیف

ہے۔ جس میں تصوف کے بہترین اور نایاب مسائل ہیں، جو کہ قابل دید ہیں۔ عمدہ کتابت صفحات ۴۵۴۔ حضرت مصنف کی زیر نگرانی لاہور سے طبع ہو کر شائع ہوئی۔ سن طباعت ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۶ء۔ اب یہ نایاب ہے۔ انشاء اللہ عنقریب دوبارہ شائع کی جائے گی۔

۲۔ مجموعہ سی حرفی ہا۔ یہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ کلام پنجابی میں ہے۔ بار اول پونچھ شہر ریاست جموں و کشمیر سے شائع ہوئی۔ لیکن کاغذ اور طباعت تسلی بخش نہیں تھی۔ کتابت کی افراط بھی تھیں۔ بار دوم راقم الحروف ۱۹۶۱ء میں عمدہ کتابت اور جدید ویکش سائز پر راولپنڈی، پاکستان سے شائع کی، جس کو حضرت بابا جی صاحب کے فرزند ارجمند حضرت بابا میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا۔ اور حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راقم الحروف کو خواب میں ملے اور اپنے ساتھ کعبہ رکھلائی۔ بار سوم حضرت میاں بشیر احمد صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ بابا جی صاحب وانگت شریف نے راقم الحروف کی شائع کردہ سی حرفی کے مطابق سری نگر کشمیر سے طبع کروا کر دوبارہ وانگت شریف سے شائع کی۔ بار چہارم ۱۹۸۶ء۔ راقم الحروف نے پہلے سے خوبصورت اور صحت کے ساتھ حسب فرمائش حضرت جناب میاں حاجی بشیر احمد صاحب زیب آستانہ عالیہ بابا جی صاحب لاہور، راولپنڈی پاکستان سے طبع کروا کر آستانہ عالیہ مخدومیتہ فوریتہ نور پور شاہاں، اسلام آباد پاکستان سے شائع کی۔

۳۔ اسرار کبریٰ۔ ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۸۳ء کبیری۔ بڑے سائز میں ۵۰۰ صفحات پر مشتمل۔ پونچھ کشمیر ریاست جموں و کشمیر سے حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی اور نگرانی میں طبع ہو کر آستانہ عالیہ وانگت شریف سے شائع ہوئی۔

اسرار کبریٰ شریف حضرت بابا جی صاحب کی الہامی تصنیف ہے، جیسا کہ خود فرمایا،
 ”اسرار کبریٰ“ سُننے اندر کسی ولی فرمایا

اے مجھوڑی کارن میں بھی ایسا نام رکھا

یہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے۔ اس کی طباعت کے ساڑھے چھ ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا۔

فقیہ حنبلیہ پورٹھا ہوتا ہے تو اس کا فقر جوان ہوتا ہے۔ لہذا حضرت بابا جی صاحب کے بڑھاپے اور عمر کے آخری حصہ میں تصنیف ہونے والی اسرار کبیری شریف بہترین تصنیف اور تصوف و سلوک کا بیش بہا خزانہ ہے۔ یہ عرصہ دراز سے نایاب ہو چکی تھی۔ لہذا حسب فرمائش جناب میاں بشیر احمد صاحب لاروی عمدہ کتابت اور دلکش سائز پر شائع کی جا رہی ہے۔ حتی الامکان تصحیح کے ساتھ، اور مشکل الفاظ کو آسان عبارت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر بھی عین ممکن ہے کہ کتابت و طباعت کی غلطیاں رہ گئی ہوں۔ لہذا قارئین سے اسندہ ہے کہ اگر کوئی معقول غلطی نظر آئے، تو بندہ کو مطلع کریں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست کیا جاسکے

اسرار کبیری شریف کی سب آخری سطر یہ ہے

روز محشر دار با آل رسول

از طفیل مقبلاں گرداں فصول

اس سے آپ کا جذبہ حب آل رسول ظاہر ہے۔ جیسا کہ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

اگر دعوتم رد کنی و قبول

منم دست دامن آل رسول

کشف کرامات

حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثیر الکرامات بزرگ تھے۔ ذیل میں مثلاً نمونہ از خردارے کے مطابق چند کرامات کا بترا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ اولین ملاقات میں غوث بنا دینا

اعلیٰ حضرت قبلہ بابا جی صاحب لاروی نے جناب قبلہ پیر سید حاجی نوران رحمۃ اللہ علیہ
 خلیفہ اعظم موضع لاه شریف راجوری ریاست جموں و کشمیر حال مدفون، سو بارہ ضلع جہلم پاکستان
 کو پہلی ملاقات میں بیعت فرما کر دفعۃً غوث بنادیا۔ جیسا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ
 اللہ علیہ نے ایک مابنائی شیخ حسن مرحوم کو ایک ہی محفل میں نگاہ اتھادی سے اپنے جیسا
 ولی بنادیا تھا۔ حتیٰ کہ ظاہری صورت بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گئی تھی۔ لیکن وہ مابنائی
 ولایت کا بوجہ دفعۃً برداشت نہ کر سکا۔ دو تین دن میں وفات پا گیا۔ اور حضرت جناب
 بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوش قسمت پر نگاہ ولایت ڈال کر دفعۃً اپنے
 جیسا ولی اور غوث بنایا۔ وہ بفضلہ تعالیٰ تقریباً ایک کی عمر تک زندہ رہ کر فیضان ولایت
 بانٹا رہا۔

نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
 بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت ہے ریا
 (مولانا روم)

ولی اللہ دے بھانڈا نک کے پائے خیر خوریں
 جیہڑا پاک غوریں ہو دے سو پر کرے نوریں

(میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے، میرا اور حاجی صاحب کا ایک جوہ ہے۔

من تو شدم، نو من شدی، من تن شدم تو جان شدی
 تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم نو دیگر

۲۔ پتھر کا موم ہونا

موضع لسانہ نزد پونچھ شہر ریاست جموں و کشمیر دریا کے کنارے ایک بہت بڑے اجتماع

میں پتھر کی چٹان پر حضور بابا جی صاحب کھڑے ہو کر لوگوں کے لئے الوداعی دعا فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کے پاؤں کے نیچے والی چٹان موم ہو گئی۔ اور اس پر آنجناب کے پاؤں کے نشانات ظاہر ہو گئے، جیسے کہ کچھڑ میں نشانات لگ جانے میں۔

سنا ہے کہ حضرت بابا جی صاحب نے دعا فرمائی کہ یا اللہ! یہ پتھر اٹ جائے تاکہ لوگ اس کی تعظیم نہ کریں۔ تو دریا کی طغیانی کی وجہ سے وہ پتھر اٹ گیا ہے۔ لیکن اب تک دریا کے کنارے موجود ہے۔ بعض حضرات کے پاس اس پتھر پر نشانِ قدم کا فوٹو موجود ہے۔

نہ پوچھو ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو

یدِ بیضیائے بیٹھے ہیں اپنی استینوں میں سے

۳۔ پٹواری کو ڈپٹی کمشنر اور مہاراجہ کا قائم مقام بنا دیا

حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ضلع ہزارہ سے کشمیر تشریف لے گئے اور وہاں ایک سرکاری جنگل میں زمین آباد کی تو متعلقہ پٹواری آغا حسین شاہ کو زمین کا نقشہ بنانے کے لئے بلایا۔ پٹواری نے نقشہ بنا کر عرض کیا کہ میرا کام اتنا ہی تھا۔ بانی کام گرو اور ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی اس کو رہنے دو۔ شاید اللہ کریم تمہیں ہی گرو اور بنا دے۔ تو باقی کا بھی کام کر لینا۔ کچھ عرصہ بعد وہ پٹواری گرو اور بن گیا، تو اس نے گرو اور سے متعلقہ کام بھی کر دیا۔ اور عرض کی کہ اب باقی کام نائب تحصیل دار، پھر تحصیلدار اور پھر افسر مال کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاعت ہے کہ تمہیں یہ سارے عہدے عطا کرے۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے یہ سب عہدے اس کو ملے اور وہ بابا جی صاحب کی زمین کا کام کرنا رہا، یہاں تک کہ ڈپٹی کمشنر بن گیا، تو اس نے اپنے عہدے سے متعلقہ کام کر کے کہا کہ اب مہاراجہ صاحب کا کام بانی رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کو قدرت ہے کہ وہ تمہیں مہاراجہ صاحب کا قائم مقام کر دے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعد مہاراجہ ہری سنگھ علاج کی غرض سے انگلینڈ جانے لگا، تو

اُس نے چھ ماہ کے لئے اس شخص کو اپنا قائم مقام کر دیا، تو اُس نے بابا جی صاحب کی زمین کا کام مکمل کر دیا۔

گفتہ اذ گفتہ اللہ بود

گرچہ از علقوم عبد اللہ بود

۴۔ حضرت بابا جی صاحب نے ایک بار اُتر والی زمین میں مصری مکئی بھج دی، تو بارہ سال تک دوبارہ مل جوتے بغیر اُگتی رہی اور غلہ باقاعدہ حاصل ہوتا رہا۔ آخر آپ نے فرمایا، اگر نہ اکھیریں تو قیامت تک خود بخود اُگتی رہے۔ لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اس مکئی کو جڑوں سے اکھیر دیا گیا۔

۵۔ فتح محمد ملک مرحوم موضع تھنہ منگ درہال، تحصیل و ضلع راجپوری نے خود راقم الحروف سے بیان کیا کہ ایک شخص مسمیٰ نظام الدین لوہار، حضرت بابا جی صاحب کے اس ارادے سے حاضر ہوا کہ، آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں کھانا زیادہ نہ کھاؤں۔ تو آپ نے اس کے عرض کرنے سے پہلے خود بخود فرمایا کہ تم یہ کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو اپنے اختیار میں ہے کہ انسان کھانا تھوڑا کھائے تو پانی بھی تھوڑا پئے گا۔ پھر مہند بھی تھوڑی آئے گی غفلت نہ ہوگی۔

آل رسول کی تعظیم

مولانا سید حاجی حبیب اللہ شاہ ضیاء فرزند اکبر حضرت حاجی سید نوران شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بندہ سے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص قوم گجر کو خفیہ طور پر اپنی چادر دی کہ بابا جی صاحب جب نماز پڑھیں تو اس چادر کو نیچے پھانٹا تاکہ متحرک ہو جائے۔ میں خود اس لئے نہیں پھانٹا کہ آپ سید ہونے کی وجہ سے مجھے دیکھ کر چادر پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جب وہ شخص آنجناب کے نماز پڑھنے کے وقت چادر نیچے پھانٹنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری ہے۔ تو آپ فرمے، تو مجھ بڑے سفید ریش

کو دھوکا دینا چاہتے ہو۔ یہ سبت کی چادر ہے۔ میں اس پر نماز نہیں پڑھتا۔

دل نگہدار بے حوصلہ

۵

در حضور حضرت صاحب دلال!

اسی قسم کا ایک واقعہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت مہاں نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بندہ کے سامنے ظہور پذیر ہوا۔ بندہ جب ۱۹۵۶ء کو عرس مبارک ۲۶ جیٹھ پر حاضر ہوا۔ تو آپ اپنے بنگلہ سے مہانوں کے کمرہ میں تشریف لائے۔ ایک شخص نے اونی چادر آپ کے بیٹھنے کے لئے بچھائی، تو آپ نے فرمایا، یہ کسی سبت کی چادر تو نہیں، کیونکہ سبت کی چادر پر بیٹھنا گستاخی ہے۔ اور میں سبت کے گستاخ کو کافر سمجھتا ہوں۔

جناب حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پھر مہاں صاحب آپ کے فرزند ارجمند کا پھر مہاں بشیر احمد صاحب مدظلہ العالی موجودہ سجاد نشین کا دستور ہے کہ کسی سبت کے سامنے گھوڑے پر سواری نہیں کرتے۔

طریقت ہمہ ادب است۔ (طریقت تمام ادب ہی ادب ہے)۔
 از خدا خواہیم تو فسیق ادب بے ادب محروم ماند از لطف رب
 بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
 ہر چہ آید بر تو از غلالت و غم ایں زبے باکی و گستاخی ست ہم

خلفاء کرام

- ۱۔ حاجی سید نوران شاہ صاحب لاہ شریف تحصیل راجوری، مدفون سوہاوہ ضلع جلم پاکستان۔
- ۲۔ سبت پر مخدوم شاہ صاحب۔ روضہ لاہ شریف راجوری برادر اکبر حضرت حاجی نوران شاہ صاحب۔
- ۳۔ مولوی محمد حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری پیر وٹ شریف پونچھ ریاست جتوں کشمیر انڈیا۔
- ۴۔ مولوی سبت ہدایت اللہ شاہ صاحب بخاری، فرزند اکبر مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری، پیر وٹ انڈیا۔
- ۵۔ سبت فقیر شاہ صاحب موضع دو داسن شریف تحصیل و ضلع راجوری۔ (انڈیا)۔

- ۶۔ مولانا محمد سعید صاحب کنویاں شریف۔ پونچھ۔ انڈیا۔
 - ۷۔ مولانا غلام الدین صاحب سمنیز۔
 - ۸۔ مولانا سید محمد صاحب علاقہ پونچھ۔
 - ۹۔ قاضی محمد عالم صاحب۔
 - ۱۰۔ قاضی عزیز الدین صاحب موضع سمہوٹ پونچھ۔
 - ۱۱۔ پیر مستان علی شاہ صاحب ضلع کانگرا تحصیل نور پور، موضع دھمتور۔
 - ۱۲۔ مولوی شہاب الدین صاحب۔ باغ۔ پونچھ۔
 - ۱۳۔ صاحبزادہ پیر سرور شاہ صاحب چورہ شریف۔ پاکستان۔
 - ۱۴۔ پیر سید عمران شاہ صاحب حضوری۔ برموچھ۔ کوٹلی۔ آزاد کشمیر۔
 - ۱۵۔ مولوی محمد عثمان صاحب فاضل دیوبند۔ ترالہ راجوری۔ انڈیا۔
 - ۱۶۔ میاں حبیب صاحب مرحوم پنہٹ۔
 - ۱۷۔ میاں فتح محمد عرف سائیں گنجی قلندر۔
 - ۱۸۔ حضرت پیر سید ولایت شاہ صاحب بساٹاں شریف آزاد کشمیر۔
 - ۱۹۔ سید گوہر علی شاہ صاحب ٹانڈیاں۔ نزدشنکیاری۔ ہزارہ۔ پاکستان۔
 - ۲۰۔ سید رسول شاہ صاحب ابن مقبول شاہ پروٹ پونچھ۔ انڈیا۔
 - ۲۱۔ حضرت حاجی مفتی سکندر شاہ صاحب۔ ہٹیاں منظر آباد۔ آزاد کشمیر۔
- (ان کے علاوہ بھی خلفاء کرام ہیں، جن کے اسمائے گرامی یاد نہیں۔)

وصال مبارک

حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۵ شعبان المعظم ۱۳۲۵ھ بمطابق ۷ بھانگن
 ۱۹۸۳ء بمقامی فالبا ۲۱ فروری ۱۹۲۵ء بوقت صبح ۸ بجے بمقام وانگت شریف ضلع سرہنگ
 کشمیر بھمبر ۶۳ سال انتقال فرمایا۔ اسی جگہ آپ کا روضہ مبارک ہے، جو آپ نے وصال سے ۱۹۔

سال قبل تیار کروا رکھا تھا۔ اور اس میں جا کر ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہنے لگے۔ اس کو آپ کے فرزند والا شان حضرت میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ مع برآمدہ کے خوبصورت اور کشادہ تعمیر کروایا ہے۔ برقی روشنی کا بھی معقول انتظام ہے۔

روضہ جدیدہ کی تعمیر کی تاریخ: ۱۱۔ رجب ۱۳۸۸ھ، ۴ اکتوبر ۱۹۶۹ء۔

عرس مبارک

حضور بابا جی صاحب اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال ۲۶ جلیٹھ اپنے مرشد برحق خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بڑے نزک و احتشام سے منایا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد بھی بدستور یہ عرس منایا جاتا ہے۔ ۱۵ شعبان اور مد پھاگن کو حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس زیرنگرانی حضرت جناب میاں بشیر احمد سجادہ نشین، باقاعدہ منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ۳ شوال المکرم کو حضرت قبلہ میاں نظام الدین فرزند بابا جی صاحب کا عرس بھی بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوتا ہے۔

مساجد

دربار شریف میں ایک بڑی مسجد ہے۔ جس کو از سر نو خوبصورت اور وسیع تعمیر کیا گیا ہے۔ اور ایک چھوٹی مسجد ہے، جو کہ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی عبادت خانہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسجد موسیٰ شریف پونچھ میں بتاریخ ۲۱ جمادی الاول ۱۳۴۱ھ زیر انتہام حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعمیر ہوئی۔

مہر مبارک

حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی مہر مبارک کا مضمون درج ذیل ہے۔

پیر دین محمد فقیر عبد اللہ

راقم الحروف سید البوزاب محمد قاسم شاہ ابن حضرت پیر سید مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آغازِ سخن

دوستوں کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کرنے کا یہ سبب ہوا کہ ماہ شوال ۱۳۳۵ھ کو سفنہ میں ایک ولی نے جلوہ گر ہو کر کتاب مذکورہ کی بشاشت دے کر نام اسرار کبیری بھی بتلا دیا، تو اسی حکم کے مطابق تعمیل خادم الفقراء والمساکین نے کی کہ ماہ صفر ۱۳۳۵ھ کے آغاز میں کتاب مذکور کو لکھنا شروع کیا گیا، تو بمورخہ ۱۴ جمادی الآخرہ ۱۳۳۵ھ بروز بدھ بوقت ظہر اختتام پذیر ہوئی۔

و اما بعد —————
 واضح ہو کہ خادم الفقراء تصنیف کی قابلیت نہ رکھتا تھا مگر مجبوری سے حکم ہذا کی تعمیل کی گئی ہے۔ اس لئے ہر ایک صاحب کو چاہیے کہ بندہ کی تقریر میں جو سہواً غلطی الفاظ واقع ہوئی ہے، تو اس میں کسی قسم کی انگشت نمائی نہ کریں۔ بلکہ بندہ کی غلطی الفاظ و جہات قبول فرما کر فدی کے حق میں دوائے خیر کرنی چاہیے۔

امین ثناء امین یا رب العالمین۔ رَبِّ بَسِّرْ وَلَا تَعْسِرْ وَتَعِمَّنْ بِالْخَيْرِ

دیباچہ

حمد ہزار ہا و سپاس بے قیاس خلاق اکبر جن و بشر کو سزاوار ہے کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء کو نبوت و امامت کا خلعت پہنایا۔ شریعت و طریقت کا امام بنایا۔ ان کی نبوت کی تصدیق کئے لئے بڑے بڑے معجزے ان کے ہاتھ سے ظاہر کئے۔ اولیاء کو دین حق کی تعمیل کا تہج پہنا کر نیابت کا کام، زمانہ کا انتظام ان کے سپرد کیا۔ اور ولایت کا اختیار بھی ان کے ہاتھ میں دیا۔ ہزاروں کرامات اور خوارقِ عادت ان کے شاہدِ حال بنائے، جن کے

دیکھتے سے انسان ضعیف نے جہل کی ظلمت سے نکل کر علم البقین کی روشنی حاصل کی۔ اور
ایمان کا چراغ اس کے صدق و اخلاص کے گھر میں چمکا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

جناب رسول خدا کے مقبول شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابریات جامع صفات حمیدہ وخصائل پسندیدہ میں جنہوں
نے لاکھوں گمراہ، نامہ سیاہ، راہِ راست دکھلا کر منزل مقصود پر پہنچائے اور ہزار ہا کفار
راندہ و زکار مسلمان بنائے، سینکڑوں گنہگار شفاعت کبریٰ کے ذریعہ سے بخشوائے۔ دین
اسلام پھیلایا، ہدایت کا رستہ دکھلایا۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ هَدَانَا اِلَی الْاِسْلَامِ بِطُفْلِ النَّبِیِّ الْاَتْحٰی الْقُرَشِیِّ
الْهَاشِمِیِّ الْاَبْطَحِی الْمَکِّیِّ الْہَدَنِیْ وَجَعَلَنَا مُؤْمِنًا وَمُہِیْمِنًا ذَمُّسَلِمًا

+

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمدِ باری تعالیٰ

بدایت می کنم این نامہ نامی	بنام آں کہ نامش ذوالکرامی
ز جودش چشمہ نم در کام گردید	ز چشمہ نم زباں پر کام گردید
ز قدرت قادر قیوم دانا	توانا می کند ہر ناتوانا
بہر دل تیسرہ زنگار خوردہ	بہر صدر ز شوق کار مردہ
دہرہ صیقل دل زنگار گوں را	درشانہ بقیض دل زبوں را
چو برق فیض او لمے فروزد	ہمہ آلودگی با سینہ سوزد
بے دستے دہد نیرو بدستے	کہ آرد نیرواں را سر بہ پستے

ز گویائی چو شہ مورال گویا شد
 بجیش پشت چوں نیرو فروزش
 چو نیروے فرستادش ببا بیل
 سرش تاں بستی کبر زاده
 بہ میرے سلم کریمے کرد گایے
 اگر گیرد بگردارے شرارے
 بہ الطاف کر مہلے کار سازت
 پرستار شدہ امرش بہ مردم
 بگسترد از کرم خوانے چنانش
 ز خوان نعمتش ہر دم پیاپے
 یکے را بر سر تاج سعادت
 بدرگاہش کریم بر بزرگی
 فرد ماندہ را رحمت قریب است
 نگہدازندہ بالا و شیبے
 قدیم است و نیکو کاری پسند
 بنطفہ می دہد صورت پری او
 دہد لعل و فیروزہ بسنگے
 بہم آرد ز ابر قطرہ بر
 ازاں لولوے لالہ می نماید
 بدیں رفعت باین عظمت سمارا
 مہ و مرد کو اکب کردہ موزوں
 سلیمان را چساں حیرت فزا باشد
 عدم یک دم بہم روداں نمودش
 ہزاراں چسل شد نابود با فیل
 بدرگاہش بہ پستی سر نہاد
 بہوشد پردہ از لبس برد ہارے
 کہ بنید روز ہائے در فسادے
 تفسد رخ نالہ و را برد بار است
 ہمہ چیز و زمرغ و مور و مردم
 دہد روزی بہر شے بے توانش
 رسد روزی تر دتا زہ بہر شے
 بہر دیگر گلیمے از شفا دست
 بزرگان را فتاد از سر بزرگی
 بہر نالندہ انعامش مجیب است
 بلک و مالک روز حیبے
 در روزی بعصیان کسے نہ بندد
 بر شک آرد پری را از بوی او
 بشاخ معن گل پیروزہ رنگے
 بشکم مادر آرد نطفہ نر
 و زبں سرد و عجب بالافزاید
 بہار دے ستوں ایزد تعالی
 مزین کرد زبشاں سقف گردوں

بقدرت کاملہ فرشتے تراش
 نمودہ ٹکٹش با میخ کو ہے
 ز رحم و فضل آل خلاق باری
 یکے شوز و دیگر شیریں فوارہ
 ز تقدر قضا و قدر باری
 نختیں مژدہ تارے کرامت
 سپس از بادام ابر سقا را
 سپس از بادامے بس خروشان
 بقدرت کاملہ نیسکو معینے او
 ہاں آبے از خاک سخت روئے
 گبہ و میوہ رنگین زراعت
 بنات شاخا پرورش چوبند
 بہ پیراںد بہ رنگیں غنچہ گل
 زمیوہ خوشہا پختہ رسند
 بہر دانہ نوشت ایزد تعالیٰ
 اناں دانہ کہ شد مقسم بہ نامے
 پے خایند نش دنداں عطا کرد
 چو خائندہ شود طعمہ شنبہ
 بہ نفع از گلو کردہ فرودش
 بعدہ باز پس آب و طعمے
 بہم او ما بزرگ کردہ جاری

بگشود است از حکمتش برانش
 کہ پیش از کوہ زلزلہ بدستو ہے
 ز دریا کرد چشمہ نہر جاری
 ہزاراں جوئے آبی خوشگوار
 ہمہ اسباب روزی کرد جاری
 فرستد پیش از بارانے رحمت
 رساند تا براند باد را
 بسارد رحمت باران جوشاں
 باندا زہ رساند بر زمین او
 برویاند نبات شکبوتے
 ہاں غیش بروں آرد بقدرت
 بخلعتہائے سبزیش برگزیند
 بسیارید زمین را با طبع
 نگہ کردہ زہر آفت چسبندہ
 بنام ہر خوردندہ قسم بالا
 با کل نبات زو قدر فہامے
 زباں را بہر جنب نش جرا کرد
 ملایم کردہ بہ آبے لعلابے
 بہ یکے معدہ گرداند برودش
 چو شیرہ پختہ گردد با مرے
 رساندہ در جگر فسادن باری

زرگانش بہ سرتاپا رساند
 ہر رگ با نمودہ خورے براند
 چو زان خون استخوان تخلیق سازد
 لحم را با عظم تلفیق سازد
 اثر بانی چو در معدہ بماند
 ز مخرج قدرتش بیرون برآند
 بمعدہ اثر بانی آب و دانہ
 بروں آرد سبک تر از مٹانہ
 ذہے خلق قادر ذیے توانا
 چو قطرہ نطفہ در بے توانا
 ز صلب آید بحکم کردگارش
 چو گیرد در رحم چندے قسارش
 چلہ چون بگذرد بروے تنامی
 شود نطفہ سبک تر خون غامی
 ازاں خون جسدہ بنیاد خلقت
 کہ آن مضغہ گشتہ بقدرت
 ز مضغہ میشود لحم و عظامی
 عظام از لحم میپوشد تمامی
 بہ چشم و بینی و ابرو کندن
 بگوشت و لب و زباں در دمانے
 بتعداد لب و دندان دانتش
 بر آوردہ بدر چنداں دانتش
 بہ گردن بر چون گنبدہ سر نہادہ
 بہ گنبد ہفت در با بر کشادہ
 بہ ران و ساق و بازو کردہ ترکیب
 دہ انگشتانے بہ بندہ کردہ ترتیب
 بدستہا پنچہ بیار آید بروش
 بہ پنجہ دیگر بہ پیرایہ دوش
 چو بہ اعضا گرامی کرد نامی
 با حسن صورتش کردہ گرامی
 عجب نقش بقدرت می نگارد
 کہ قسم نانی در اشک آرد
 بہ لحم جلد چوں سازد تمامی
 دمد رخنے رواں جاں کرامش
 زہے رازق بہ عمل رحم مادر
 چگونہ برود در شکم مادر
 نہ یاری کس در معلوم گردد
 نہ راہی روزیش مفہوم گردد
 چو بہ اعضا گرامی کرد نامی
 با حسن صورتش کردہ گرامی
 عجب نقش بقدرت می نگارد
 کہ قسم نانی در اشک آرد
 دمد رخنے رواں جاں کرامش
 چگونہ برود در شکم مادر
 نہ یاری کس در معلوم گردد
 نہ راہی روزیش مفہوم گردد
 چو بہ اعضا گرامی کرد نامی
 با حسن صورتش کردہ گرامی
 عجب نقش بقدرت می نگارد
 کہ قسم نانی در اشک آرد

حمد باری تعالیٰ زبان پنجابی

صفت ربے دی تم نہ ہوئے بھانویں بلکہ زبان
 سمجھاندے ہتھ قلم ہوئے تے لاون مال سیاہ
 ہک آوازوں جہان تمامی ظاہر کر دکھایا
 پیر پیغمبر تے ملک تمامی ہو خلائق ساری
 سب پیدائش عاجز آئے تیری دہشت کارن
 بارہجہ زبان کلام کسندہ اکھیں باہجہ شنائی
 عجب خلق سمجھ سوالی ڈٹھی تے دم نہ کوئی مارے
 اتے نوری ملک وچہ سجوئے کوئی وچہ قیام رہند
 آدم جن ملائک سارے بولن مال دلمانے
 تاں بھی یکھ مکاؤن ناہیں جہڑی صفت الہی
 جوداں طہن خوب سوارے، واہ واہ صفت خدایا
 تیری صفت یکھ نہ سکے پھٹی قسیم و چاری
 نوری ملک مقرب جہڑے ڈر کے دم نہ مارنے
 کتاں باہجہ آواز کسندہ رب عاقل مول نہ کائی
 پیر پیغمبر عاجز دھتھے، روون نت و چارے
 حیرت اندر خلق تمامی واہ واہ سبحان اللہ کندے
 عاجز ات پیدائش ساری گنتی باہجہ شمارا
 صفت تم نہ ہرگز ہوئے عجب موزہ ساراں

درود آنحضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم

مختصر حالات اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانفشانی سے تحریر کیا ہوں کیونکہ جن
 افسانہ، نباتات شجر و حجر، ملائک، حور و قصور، زمین و آسمان کو تمام حالات کے تحریر و تقریر بیان کرنے
 کی طاقت نہیں ہے۔ اور میں مسکین نانواں کس طرح سے خود فحشدی کے بیان تحریر کرنے کی
 طاقت رکھ سکتا ہوں۔ حاشا للہ کیونکہ ہمہ اشیائے اعلیٰ و ادنیٰ ذی روح و غیر ذی روح در حقیقت
 ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ کی خاطر پیدا کئے گئے ہیں۔ اور ان کے اوصاف تحریر کرنے کی
 کس کو طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایسے عظیم الشان نبی مرسل ہیں کہ جن کا وصف خداوند کریم اپنی

قدرت کی زبان سے بیان فرماتا ہے۔ جیسا کہ اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک عجیب نکتہ درنظم سنجیدہ ناقص زبان سے انشاء اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں کہ جس وقت ہمارے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ سے سرفراز و خلعت افروز نور اسلام رحمت جہاں کے لئے ہوئے تو اس وقت شیطان لعین نے بھی دعویٰ کیا کہ اس آیت کریمہ کے مطابق اے محمد مصطفیٰ! مجھے اس رحمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت بحر عمیق ہیں کہ شیطان لعین ایک قسم کے حصہ سے بہرہ مند ہوا۔ جیسا کہ درنظم بیان کرتا ہوں۔

نظم

روایت کرد راوی نیک دلخواہ	کہ چوں ابلیس شد راندہ ز درگاہ
ز قسم ایزد بدویش بد سرشتہ	بہر روزش طمانچہ زد فرشتہ
اثر زخم آن طمانچہ سخت دل سوز	نشد زایل ز رویش تا دگر روز
پس از بعثت نبی خلیف عظیم	جو آمد آیت رحمت کریم
نمودہ عرض شیطان خستہ حالا	کائے معبود برحق لایزالا
کہ من ام در جہاں دارند ملوک	مکن ز رحمت محسوس دمزدوک
ز رحمت کرد رحمان زد و فرماں	بموقوفی طمانچہ ضرب شیطان
کہ بعد امروز ضرب از روئے بدخواہ	شدہ موقوف طمانچہ ضرب بدراہ
بہیں رحمت جناب ایزدیش	کہ بادولت وجود احمدیش
چساں از رحم آل رحمان گرامی	نجاتش داد از ضرب الامی
طلب گاہاں احمد برگزیدہ	اگر از صدمہ دوزخ رنجیدہ

شوند محفوظ از رنج و وعیدے ہاں از فضل و رحم ایند بعیدے

روایت دیگر

شده مردی ز رادی نیک مفهوم
ہمیں شد ہر استقبال یوسف
کہ از قدش کشید ہر دم تاسف
شدہ بر پشتہ بہر تماشا
بجوفا جو فوج یوسف در عبر بود
چو یوسف دید والد بے قراری
شدہ غلطاں بختک از شوق محبوب
چو بر یوسف نظر افتاد یعقوب
بمد ہوشی فراق اند فتاوند
ہمیں غلطاں ال بیک دیگر فتادند
بیک دیگر ہمیں ماندند بے ہوش
چو ذوق اشتیاق آمد بصد جوش
شدہ گریباں بنالہ بر فلک صا
بسان الفت یعقوب و یوسف
بجہان و دل فدا گشتہ بر غبت
کہ سو گندم بذات ذوالجلالی
بود از پیر کنعان الغنم بیش
بود زین الفت ایند بشارت
چسان گشتہ محبت باری تعالی

روایت دیگر

چنین گفتم است رادی عمر کاے ز سر حال طوفاں رمز دارے

کہ چون ایقاع طوفان شد مقرر
 شد فرمان بنوح آل دم ز صانع
 نخستین ساز تختهائی یک کت
 بہ ہر تختہ بنام کن طہ از ی
 بنام گر کنی آف ز کارے
 نگار انگہ بہر تختہ گرامی
 ہماں دم نوح بفرمان منور
 بہر تختہ بنام کردگارش
 بجز اندر برآں لوحا چو دیدش
 دگر راہ جوں رقم زد جلد نامش
 برآں لوحا رقم زد چہد باش
 پس انگہ نوح نبی اللہ بدگاہ
 شدہ ارشاد ایزد باکرم خو
 پس از ترفیم جلد نام نامی
 چونامش نوح نبی نوشت انجام
 کہ لوح نام جوں احمد نوشتی
 پس از تحریر نامش نام عالی
 پس انگہ نوح نبی اللہ تعجیل
 کہ بعد از جسد تختہ تختہ آخر
 کنوں در حیرنم از رائے عالی
 چنبر از نامسا نامے گرامی
 شدہ نوح زان وقوع احوال مخبر
 کہ باشی در صناعیت فلکد قانع
 دگر ہم بیست و چار ہزار بے شک
 کہ ناممے شود انجام ساز می
 ازاں کارے شوی آخر بیابے
 ز جلد انبیاء معلوم نامی
 ہر یک تختہ نام ہر یک پیغمبر
 بنام ہر نبی کردہ نگارش
 نوشتہ نامسا نامے ز دیدش
 بدید از تختہ نامسا نامش
 بدید آخر شدہ لوح نگارش
 شدہ خواہاں سے مناجاتے بعد خواہ
 کہ نامم را چو مے آری رقم تو
 بکن ختمش بنام احمد گرامی
 ز غیب آمدندا انگہ باکرام
 تمام این دم شدہ تعبیر کشتی
 بسازدہ جائے تختہ چار خالی
 تفحصش کرد از جبریل بے قیل
 ختم کردم بنام احمد مفاخر
 کہ جائے چار تختہ ماندہ خالی
 رسم کرد کلام از نام نامی

کہ درگیتی پس از ختم نبوت
 بہ نوح گفت سبک ناموس اکبر
 کہ آن شاہ جہاں را چار یاران
 کہ شہر اسلام و دین آئین مسکت
 بریں لوحا کہ ماندہ چار خالی
 نگاری چوں بنام آن ذمی برالغ
 نبی ہرگز نہ باشد ذی مروت
 بکن اضلاع چہ یک مژدہ اشہر
 شوند در دین و دنیا نامدار
 بودند شاہ چار رکن آن شہر زیبا
 نگار از نام یارانے چار عالی
 ہمیں کشتی بیابد راہ نجاتی

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا اَبَدًا
 عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

افتادہ ام ہے دست و پا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 از خان و مان گشتہ بدر گردم پریشاں در بند
 از گردش دور زماں و ز فتنہ شر الزماں
 ہستی شفیع عاصیاں غم خوار حال بیکساں
 دارم سیاہ رُو از گناہ عالم شد از عصیاں تباہ
 شرمندہ ام در کار خود و ز فعل بد کردار خود
 روزم بشغل ابن داسے شب غفلت گیر دعنا
 اے مفندائے سروراں وے سرور پیغمبراں
 چوں جاں ز تن گرد در بر بر من شود بیم و خطر
 لولا کہ نصف جان تو یس شد اندر شاہان تو
 روح الایم چوں خاواں سرور گیت مبتکان
 ارض و سما و اے تو ہم عرش و کرسی جائے تو
 بے کس غریب و بے نوا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 چوں ز عالم بے خبر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 داری نگہ اندر امان یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 در ماندہ ام در ماں رساں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 فرا بحالم یک نگہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 وز نفس نا ہموار خود یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 دستم بگیرد از راہ زماں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 وے تکیہ گاہ عاصیاں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 دارم یک نظر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 ہم وَالصَّحٰی تَسْبِيْحًا تُو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 گوید ثنائیت ہر زماں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 شمس و قمر لائے تو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ

مقبول در کون و کمال محبوب ارض و آسمان
مطلوب خاص انس و جان یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
محبوب رب العالمین مطلوب بر روی زمین
مرغوب فردوس بریں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
چوں تو شفیق مہربان باشد بحال عاصیاں
پس کس کرد غم باشد چہاں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
اے خواجہ اہل نقیبیں وے صاحب شرع متین
بر عرض احوال بر میرے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
از شوق پاہست زخم آہ و فغاں ہر مجدم
بر بندہ الطاف و کرم یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
مہر سپہرا ہتا یعنی جہاں آرا لق
بہر خدائے راہنا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
در محفل خاص و علا کا نجا بلرز و ادلیا
قدر من عاصی کج یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
گر در صف نعلین دیا یا ہم ز فرماں توجہ
وافرختا وافرختا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ

ابن دہند عاصی گدا از صدق و اخلاص دعا

جوید لقا، جوید لقا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ

✽

بہلان باغبان شریعت و خوش ندائے طوطیانِ طریقت کو چاہئے کہ ہمہ اوقات قولاً
و فعلاً و محبتاً در تابعداری محمد مصطفیٰ کے جانفشانی سے پیشہ وری سے ثابت قدم
محکم و محکمہ شریعت نبوی و استقامت در سنت دائمی اختیار کریں تاکہ فلاح دو جہاں حاصل
کریں گے۔ کیونکہ ہمارے ایسے رہبر حبیب خدا محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کے ذریعہ سے خدا پاک
نے حضرت یعقوب و حضرت یوسف کی محبت سے امت محمدیہ کو زیادہ تر برگزیدہ محبت کے
کر پایا ہے جس کا بیان در نظم مذکور سنجیدہ تقریر و تحریر کر چکا ہوں۔

اے گروہ محمدیہ! ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو کہ فکر کرنا چاہئے کیونکہ نہ نے حضرت
یعقوب و حضرت یوسف کی محبت ہر دونوں کی خوب طرح سے گوش گزار کی ہوئی ہے۔ بلکہ
اظہر من الشمس ہے۔ اور اولو العزم پیغمبر عظیم الشان تھے۔ تو ان کی محبت سے امت محمدیہ ادنیٰ
کو زیادہ تر برگزیدہ کرنا یہ محض لحاظ محمدی ہے۔ بلکہ عاشقان صادقان کو یہ اشارت بطور بشارت

ہے۔ افسوس در افسوس ہم گروہ محمدیہ کو کہ جب تک تابعداری واثن حضرت محمد مصطفیٰؐ کی اختیار نہیں کریں گے، تو کس طرح سے کسی منزل کو سرانجام کر کے فلاح ہر دو عالم حاصل کر سکیں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ کیونکہ ہم سے راہنا حضرت محمد مصطفیٰؐ ایسے حبیبِ خدا ہیں کہ جب تک ظاہر ان کے قدم مبارک سے مشرف نہ ہوا تھا، اگرچہ نور محمدی کی پیدائش در حقیقت تمام اسباب سے اقل خلقت ہوئی تھی، تو اس زمانہ میں گزشتگان پیغمبران علیہم السلام کو کسی قسم کی کوئی مشکل مہم نازل ہوئی تھی، جس کے آسان ہونے میں ہر ایک پیغمبر خداوند کریم کی بزرگوار گاہ میں عاجز ہو کر التجا کرتے تھے، تو خداوند کریم بذریعہ وحی کے ارشاد فرماتا تھا کہ ہمارے حبیب آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰؐ کے اسم مبارک کا وسیلہ لاؤ۔ تب یہ مشکل مہم آسان ہوگی۔ تو وہ گروہ پاک قافلہ حکم کے مطابق تعمیل و تکمیل بجالانے لگے۔ پھر ان کی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کو ثانی آدم (علیہ السلام) اہلاق کیا جاتا ہے کہ اُن کو بوقت کشتی تیار کرنے، واسطے طوفان عظیم الشان کے زمانہ میں کیسی ہی سخت مہم درپیش آئی تھی، تو مجبوراً حضرت نوح علیہ السلام نے درگاہ بزرگوار خدا تعالیٰ کے التجا کی۔ تو اسی وقت خداوند کریم نے بذریعہ وحی بشارت دی کہ جب تک میرے حبیب محمد مصطفیٰؐ کے اسم مبارک کا وسیلہ نہ لائے گا اور ان کے ساتھ آپ کے چار یار اصحاب کبار کے اسمائے مبارک کو وسیلہ نہ لائے گا، تب تک کشتی تیار نہ ہوگی۔ اور طوفان عظیم الشان سے ہرگز نجات نہ ہوگی۔

حضرت نوح علیہ السلام جب خدا پاک کے حکم کی تعمیل و تکمیل بجا لائے کہ اسم مبارک حضرت محمد مصطفیٰؐ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا با اسم مبارک چار یار اصحاب کبار کے وسیلہ لائے تو اس وقت خداوند کریم نے حضرت جبرائیل کو بشارت دے کر ارشاد فرمایا کہ اے نوح! جس وقت اسم مبارک حضرت محمد مصطفیٰؐ احمد مجتبیٰؐ ہمراہ اسم مبارک چار یار اصحاب کبار کا وسیلہ بہری بارگاہ میں لایا تھا تو اسی وقت حقیقتاً نیری کشتی تیار ہو کر طوفان شدید سے نجات پاگئی تھی۔ بعداً فوراً کشتی تیار ہو کر طوفان شدید سے خداوند کریم نے نجات بخش۔

بذریعہ صدقہ اسم محمدی کے ہوا، جو کچھ کہ ہوا، جیسا کہ در سنجیدہ نظم مذکورہ تحریر و تفسیر پر چکا ہوں، صرف گروہ محمدی کے واسطے بشارات بطور بشارت ہے۔ بلکہ مسکین خادم رو سیاہو جو کچھ حاصل ہوا ہے، بعدہ حضرت محمد مصطفیٰ کی تابعداری جانفشانی کے ذریعہ سے حاصل ہوا ہے۔ ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شمع ظلم واسطے محو کرنے ظلمات و کفر کے اور دین اسلام کے پھیلانے کے واسطے جہان فانی میں نزول فرمایا۔ پھر ان کی تابعداری کرنا، ہر ایک مسلمان پر فرض واجب ہے۔

درمچ آنحضرت محبوب سبحانی قطب الاقطاب غوث الثقلین صمدی

الکونین دیانے مجمع البحرین نور العین حسنین عارف حقانی غوث صمدانی

محبوب یزدانی مولانا شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

اب اس جگہ مدح محبوب صمدانی غوثیہ اپنی طاقت کے موجب تحریر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور تمام مدح تحریر و تفسیر بیان کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ غوث صمدانی محبوب یزدانی عین نور محمدی تھے۔ اور دل بند جگر فاطمہ نسل علی فرزند حسین تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے، فرمایا نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے کہ جس طرح سے مجھ پر سلسلہ شریف نبوت ختم ہو چکا ہے، پس فرمایا کہ در شب معراج کاس طرح سے سلسلہ ولایت کا ختم ہمارے فرزند و بلند ابو محمد عبدالقادر پر ہو چکا ہے۔ اور اکثر ماہران علوم مشائخان طریقہ عالیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کا نشان ظاہر تھا، اسی طرح سے برگردن مبارک آنحضرت سید عبدالقادر جیلانی ابو محمد کے آنحضرت سرور کائنات کے قدم مبارک کا نشان ظاہر تھا۔

نودہ در حقیقت ختم ولایت کا نشان تھا۔ اسی واسطے جمیع اولیاء کی گردنوں پر سید عبد القادر جیلانی کا قدم مبارک رکھا گیا ہے۔

نیز روایت ہے کہ فرمایا غوث الارض والسماء محبوب سبحانی محی الدین عبد القادر نے کہ:

لَمَّا شَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحِي فِي اللَّيْلَةِ الْمَعْرَاجِ بِرُؤْيَا جَدِّي حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَأُطْلِعَنِي عَلَى مَا أَلْهَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! عَلِمْتُ مَنْ هَذَا الرَّجُلُ فَقَالَ يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا وَلَدُكَ مِنْ نَسْلِ الْحَسَنِ وَإِسْمُهُ عَبْدُ الْقَادِرِ جُعِلَ فُحْبُوبِي بَعْدَكَ وَسَيَكُونُ شَأْنُهُ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كَشَأْنِكَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ يَا وَلَدِي وَقُرْةً عَلَيَّ قَدْ طَابَ قَلْبِي بِرُؤْيَاكَ وَطَابَ خَاطِرُكَ بِرُؤْيَايَ وَأَنْتَ فُحْبُوبُ اللَّهِ وَتَأْتِي مِنْ بَعْدِي فِي مَقَامٍ وَلَا يَتْنِي وَوَضَعْتَ قَدَمِي هَذَا عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدْ مَالَ عَلَى رِقَابِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِي.

خواجہ کمال الدین ابن شیخ المشائخ خواجہ عبد اللطیف بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب لطائف لطیف میں کہ بشب معراج حضرت غوث الاعظم کی روح مبارک بغلبہ شوق مشاہدہ جمال باکمال رسول خدا پاک کے اپنے مقام سے کہ منہائے مقام اولیاء اللہ تھا، انتقال فرما کر متحد بحسد لطیف ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ قدم مبارک حضرت کے، دوش پر اٹھا کر عرش معنی پر پہنچا دیا۔ اس وقت ہاتھ غیب سے نہ ہوئی کہ یا محمد! آپ کے قدم کے نیچے یہ روح کس کی ہے۔ جواب دیا کہ اس کا نام نامی علام الغیوب جانتا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ میرا دل اس کی مقبول صورت اور محبوب چہرے کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس شخص کے سینہ بے کینہ سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ شخص آپ کا فرزند دلبند اور حسن کی نسل سے ہے۔ اور نام اس کا عبد القادر رکھا گیا ہے۔ اور مدارج محبوبیت سے سرفراز ہے۔ یہ بشدت سن کر حضرت نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور حضرت غوثیت کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا:

يَا وَلَدِي قَدْ طَابَ خَاطِرِي بِرُؤْيَيْكَ وَطَابَ خَاطِرُكَ بِرُؤْيَيْي وَأَنْتَ
مُحِبُّوبُ اللَّهِ وَمُحِبُّوِي وَخَلِيفَتِي وَقَدْ مَيَّ هَذَا عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدْ مَكَ عَلَى
رِقَابِ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى.

غوث صمدیہ کی محبت میرے سینہ میں زور شور کر رہی ہے۔ اس واسطے چند ابیات در نظم سنجیدہ
بیان کہے اپنے سینے کو سرد کرتا ہوں۔

ابیات

بیاساقی ز مے باقی خدا را	بیک پیمانہ جو دم کنے مدارا
نہ پیمانہ ہوں مستانہ برآیم	کہ مدح پیر مردانہ سرائم
اے خامہ جادو زبانی	بسوح پیر سر کن داستانے
بود پیر محی الدین جیلاں	سرد سر کردہ خواباں جیلاں
ہمہ شاہان درش حلقہ بگوشاں	شاہنشاہ ہمہ گوہر فروشاں
گرفتہ دامنش از صدق روشن	منم بلبل برآں گلپود و گلشن
وجودش سر بسر از نور عین است	کہ نورش عین از حسن و حسین است
ازاں روگشت محی الدین بنامش	کز زندہ یغینش دین بنامش
بود قطب ماوراء قباب و عالم	بغوثیت بود او غوث اعظم
بود او نائب و وارث نبی را	جگر بند و فرزند علی را
بجوشش شد عطا ختم نبوت	بدو ختم ولایت شد مروت
نبی سرتاج شد جسد نبیاں	ہم او سرتاج شد جملہ ولیاں
بود نام کرامتش اسم اعظم	بیک صدا سم ایند گشت منظم
ازاں گر دید عبد القادر شش نام	کہ قادر قدرتش دادہ بہ ہر کام

ملک جن د بھر بکسر پایش
 بکتف اولیاء پایش نہادہ رسول اللہ بکتفش قدم دادہ
 شد او والی ولایتہائے بکسر
 شدہ حلقہ بگوشش جملہ افسر

✽

در خدمت اجباب عاشقان و واقفان کلام ربانی و نخلہ ذالٰہ طریقہ اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آنحضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ جنت اعلیٰ فرودس سے مکر خناس کے ذریعہ سے معزول کئے گئے تھے۔ تو پھر آپ بہت سی مدت زاری و استغفار شافہ کرتے رہے۔ لیکن خدا پاک نے آپ کی تفصیر معاف نہ فرمائی۔ بلکہ حکم ہوا کہ اے آدم! ہماری بارگاہ میں جب تک تم کوئی وسیلہ نہ لاؤ گے، تب تک عبادت شافہ کے ذریعہ سے تمہاری تفصیرات معاف نہ ہوں گی۔ بعد ازاں حضرت آدمؑ نے دربار گاہ برتر لایزال التجا کی کہ اے خداوند تمہارا برتر بارگاہ میں کیا وسیلہ لاؤں۔ پھر حکم ہوا کہ تمہاری پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو کہ وہ ختم المرسلین رحمۃ للعالمین ہوگا، اور باسم مبارک محمد مصطفیٰ، مشہور و معروف ہوگا۔ تم اس اسم مبارک کا وسیلہ لاؤ تاکہ تم جملہ تفصیرات سے نجات پاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم مبارک کے مطابق ویسا ہی عمل فرمایا، تو فوراً آپ اپنے مطلب سے وصل ہوئے۔ اسی طرح ماضی میں جب پیغمبر ان علیہم السلام میں سے کسی کو کوئی مشکل مہم پیش آئی، تو آنحضرت محمد مصطفیٰ کے اسم مبارک کا وسیلہ کر مہمات و مشکلات سے فوراً نجات حاصل کرنے لگے۔ آخر کار جب آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خداوند کریم نے فرقان جمہد شفاء للناس عطا فرما کر مہم نبوت سے مشرف فرمایا۔ آپ کو دین اسلام پھیلانے اور کفر و ظلمت مٹانے کا شد ضرورت پیش آئی۔ تو آپ نے چار یار اصحاب کبار کو نایبیت کا حمد عطا فرما کر اَصْحَابِ الْاَنْجُومِ بِاَیَّتِهِمْ اَقْتَدَیْتُمْ اَھْتَدَیْتُمْ سے ملقب فرمائے۔

بعد ازاں لوئے نابیت کا سلسلہ وار اپنی امت کے اولیاء کو عطا فرما کر نور محمدی کو کَالْبَدْرِ فِي الدُّجَى فرمایا۔ پس اس سے معلوم ہوا ہے کہ اگر وسیلہ کی ضرورت نہ ہوتی تو آنحضرت آدم کو خداوند کریم اپنی پاک بارگاہ برتر سے سبیلہ پیش کرنے کا ارشاد نہ فرماتا جیسا کہ خلا پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان عظیم الشان کے وقت باسم مبارک آنحضرت محمد مصطفیٰ وبعہ چار یار اصحاب کبار ارشاد نہ فرماتا۔ اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے حضرت محمد مصطفیٰ کو مشرف نہ فرماتا۔

وسیلہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو حروف مقطعات فرقان حمید میں ارشاد ہیں، وہ رموزات فرقان حمید ہیں، مگر بعض مفسرین نے اپنی اپنی رائے کے مطابق ان حروف مقطعات کی تشریح بیان کی ہے۔ جیسا کہ فرقان حمید کی ابتداء میں ہے اَلْحَقَّ ہے، مگر اس کی تشریح یوں بیان کی ہے کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے حضرت جبرائیل اور میم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی یہ کلام ربانی لاریب ہے، مگر جبرائیل کے وسیلہ سے حضرت محمد مصطفیٰ کو پہنچی تو اس سے معلوم ہوا کہ فرقان حمید بھی حضرت جبرائیل کے وسیلہ سے حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا، تو جب حضرت محمد مصطفیٰ کو فرقان حمید کی نسبت حضرت جبرائیل کے وسیلہ کی ضرورت پڑی تو معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو ہر ایک مشکل اور مہم امر میں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، وسیلہ لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی واسطے مسکین احقر العباد تریاب الاقدام رو سیاہ اپنی کتاب کی ابتداء میں اپنے سلسلہ وار بزرگان نقشبندیہ مجددیہ علیہم الرضوان کو نخر مرکز نام ہے، کہ طفیل بحیرت سلسلہ دار کے قلبی مقاصد کی مشکلات، آسان ہو کر سلسلہ شریف کے وسیلہ سے نیک اختتام ہو کر رسالہ ہذا کے ذریعہ سے مد نظر ہو کر اجاب اصحاب مشرف ہوں، جو کہ حسب ذیل درج کیا جاتا ہے۔ در نظم فارسی و اردو مرتب شدہ ہے۔

شجرہ طریقت (فلسی)

الہی! رحم کن بر حال ما را کہ جز فضلت ندارم، پیچ چار
 صراط مستقیم است آرزویم شفیع کن بمشیر مصطفیٰ . را
 طفیلش ساخت ایند ہر دو عالم چہ عرش و کرسی و تحت الثریٰ را
 منم حلقہ بگوشش و چاکر خاص بنام ایزد مطیع ہر چار تاد را
 رسولے کز لسانش ہر تو نور رسید آل صاحب صدق و صفا را
 رفیق غار آن صدیق اکبر بہ پیری شد مرید مصطفیٰ را
 چو بے کس دین احمد شد پس ازوے امیر المؤمنین کرد آشکارا
 چو ادر دے نباشد تا قیامت پس از پیغمبر خبر الواری را
 سلیمان فارسی از دے طلب کرد چو این خاتم طریقت ائمہ را
 چو آمد خاتم عرفان بدستش مطیعش شد ہمہ حیوان و صحرا
 ندیم خویش کرد آن شاہ فارس محمّد فاسم نور ضیاء را
 بعد الم فیض احسانش رسید بحمد اللہ ہمہ مرد و نساء را
 چو فاسم کرد قسمت نور عرفان منور ساخت جعفر شبے ریا را
 چو جعفر صادق از دے نور برگرفت ز کیوان بگنڈا بند این ہمہ را
 چو جعفر داد تسلیم طریقت بسطّان عارفین شمس الضحیٰ را

۱۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ: ۱۔ اِنَّمَا يَبْتَاعُونَ اللَّهَ الْآبِ

۲۔ وجود نفس و شیطان .

۳۔ حضرت مولانا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ .

شہ بسطام در ملکِ فلایت
 بفرقتش تاجِ قطبیت جو آمد
 ز سلطان بواحسن را نعمت آمد
 حسن از لطف خلق و خلق حسن
 چو ماہِ فیض او ناکاستی یافت
 قلندر نامِ مشہورِ عالم
 رسیدہ تا دودھِ فرسنگِ دوہل
 شہ یوسف کہ یوسف ثانی است آل
 چو حسن معرفت ظاہر شد از دے
 کفیل گنجِ عرفاں بود آن شہ
 ز یوسف چوں رسید ایں ملکِ حُثْمُتْ
 سراجِ غوثِ ما کردہ خداوند
 سراجِ نیست بل خورشیدِ عالم
 ز مشرق تا مغرب آن شہ دیں
 جہاد اکبر از دے یافت اتمام
 عجب تر آنکہ سالم بود و قاتل
 و بسکن پایہ گاہش رشکِ داوہ
 رسید کلکین از دے بفرسنگ
 مفرج ساختہ ہر کہ خدا را
 مرصع کردہ حسمِ حیا را
 حسن خرقانی جسلوہ نما را
 گزیدہ شیوہ ہر انبیاء را
 نہ بودہ بوعسلی از دے ہدا را
 شدہ تقویٰ حکیم ما اتی را
 چوں کردے یاد حکیم ما نہی را
 ازال پس کرد قایم ایں بوا را
 بدین کرد عالمِ اشتہا را
 کند میداد بہرہ بے نوا را
 بعبد الخالق بس خوش لقا را
 امیرِ نجد دانی پر عطا را
 منور ساختہ ہر جا بہجا را
 ہر کس داد فیضِ ذوالعین را
 ہزیمت داد حرمِ دہم ہوا را
 عسا کر ملے نفسِ پردخ را
 ہمہ شدائے خفص کریم را
 چوں دیدہ نیشِ نور انجلی را

و حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ . و پیدائش . و ما انا کہ الرسول محمد ﷺ

و ما انا کہ الایہ . و نشان . و عطف تفسیر . و شہطان . و ستارہ

الہی مرفدش پر نور گردانے بحرِ متِ سرورِ عالمِ دل آرا
 ازد شد عارف باللہ مشرف از د محمود کابل مہ نصیب را
 ز محمود آمد این گنج گراں سنگ بآں خواجہ علیؑ کرد انتہا را
 شہ خوارزم بود آں خواجہ دین رسیدہ پر توکش ارض و سما را
 ز خواجہ لمعت برق افتادہ بیابائے سماسی اقیاب را
 چو شد میر کلال از دے نشان جو از و تا نقش بند راہمنم را
 چو شاہ نقشبند این مسند یافت ربودہ از ہمہ گوئے ہدی را
 ہمہ اقطاب عالم سر نہادہ بہ پیش آستانش دائم را
 طریق نقشبنداں شد منقش از اسے نساچی شمس الضیاء را
 بگلہائے دل تلمیذ کردی چو لالہ پر اثر خوش داغ را
 بعصرش بود روشن چشم عالم بر علت کرد تار یک این سرا را
 دریف بر فصول چارگانہ کہ پنہاں ساخت ہر شاہ گدا را
 بہ ہیں در سلک این عالی طریقت گستہ لولوئے ہربے بہا را
 جز اسمائے کرامتہائے ایشان نم اندہ یک نشان دست و پا را
 ز جوہر چرخ و دلا بے صدا فغاں کہ اندازد بپاہ رخشنده ماہ را
 علاؤ الدین شد از بحر نوازش رساں دار سعادت اشقیاء را
 چو بود او منظر انوار ربانی بعالم داد نورِ اصطفیٰ را
 الہی خاکِ او ہم پیرانش ز رحمت کن منور تا جزا را
 شدہ یعقوب چرخِ مشعل افروز ز شمعش زبر چرخ بے کنارا

را حضرت خواجہ علی رامینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ و نساچی بمعنی نقش کنندہ۔

چو یوسف آمد این راہ طریقت
 سوئے یعقوب محبوب دل آرا
 خیال غیر را در دل زبستی
 بہ نور بے چگون کردے نظارا
 بسکش کرد ازاں پس خواجہ دیں
 عبید اللہ احرار التجارا
 چو آمد ساغر دور طریقت
 سوئے گردش پر خم آرا
 چو شد خیمہ عسکریں خالی
 بند برش لبالب شد دوبارا
 چناں فیاض عالم شد کہ ہر کس
 بپایش کرد جان خود نشارا
 پیے تعظیم آن قلّ کرامت
 فلک در راہ زدہ چشم ستارا
 برانے تقدّش ایسے چرخ دورا
 نمود از کابکشان جاروب راہ را
 بر آمد گلبن از خاک احسار
 زہر شاخ گل توحید بشکفت
 ذکر سی برد بالہ شاخ آرا
 دیر ہر دو عالم چون قلم زد
 گلش را شد شمیم عطر آرا
 چو نقش صورتش ممتاز تر شد
 بہ تصویرات ارض و مافیہا
 ہم از پرکار چرخ تیز رفتا
 چو زابہ زبہ را از بے پیامخت
 پس از درویش آمد در مکنون
 بامکنگی است لقبش شمرہ آفاق
 طلب کردہ از د باقی باشد
 بجایش احمد مہر بند نشست
 زمین حکیم او بلخ و سجہا
 سوئے یعقوب محبوب دل آرا
 بہ نور بے چگون کردے نظارا
 عبید اللہ احرار التجارا
 سوئے گردش پر خم آرا
 بند برش لبالب شد دوبارا
 بپایش کرد جان خود نشارا
 فلک در راہ زدہ چشم ستارا
 نمود از کابکشان جاروب راہ را
 ذکر سی برد بالہ شاخ آرا
 گلش را شد شمیم عطر آرا
 بہ تصویرات ارض و مافیہا
 نخیل داد لغت ش قضا را
 زباں پر نوشت ہر ہر شفا را
 خطے عرش شد آخر پارہ پارہ
 از دشت فیض درویش و گدا را
 رئیس پارسیاں مقتدا را
 دہارم جست در عالم رضا را
 بعشق و لطف انوار بقا را
 رہین حکیم او بلخ و سجہا

لا کابکشان یعنی راہ ستارہ رہا رہین یعنی تا بعد از

ہمد فنیاب د کابل ملک کشمیر
 بہ ترکستان عرب دروم و کنف
 بمصر و سند و ہفت تسلیم عالم
 بحمد الف ثانی داد تجدد
 چو آمد غوث سبحانی بدینا
 بہ نابینا ز فقر آمد بشارت
 چنان پر نور و حکمت کیست و گبر
 ز ہے آن قطب ربانی کہ افلاک
 سمنند بہمتش بس تیز رفت
 مزین شد ز فیض چوں محمد
 بعصمت از ملائک در گذشتہ
 ازو شد حجت اللہ چوں نشان مند
 چو او ہم رفت اذین تبیس خانہ
 محمد اشرف مشرف ساخت ہمد
 جہالت در عبال اللہ اثر کرد
 ز عیسیٰ فیض عقبی چوں رسیده
 ز نور سیف اچوں پر نور تافت
 ز نور احمدی چوں گشت روشن
 ز چو را موجب عرفان گشت ظاہر
 بہ ہندوستان دہم ضلع ہزارہ
 بدخشاں فارس و زفت سجا را
 بگوید ہر کے صفت و ثنا را
 طریق سرور بدر اللہ را
 مقبہ ساخت ایزد ہر بلا را
 کہ بکشاید محمد و این عطا را
 نظیرش نیست درارض دما را
 پائش سر نہادے الوفا را
 بہ میدان طریقت شہ سورا
 بہ معصومی مقرب شد خدا را
 منور ساخت ظلمات کفرا را
 ز قلبش موج زد بخبر زخا را
 گرفت شاہ زبیر ازوے بنا را
 بنور معرفت ہر پار را
 ازو عیسیٰ ولی صاحب شفا را
 بہ فیض اللہ محمد خوش نما را
 بآن نور محمد بادشاہ را
 ز چو را کرد افشاہ راز را
 ز سر گزشتہ آدمی نامہ را

ز زفت یعنی نا پور۔ ز عطا یعنی پردہ۔ ز سند یعنی اسپ۔ ز تبیس غم ز معنی دنیا۔ ز بنا یعنی طریق

علوم باطن و ہم ظاہر از دے
 بچذب حبش از ماگم رسیدہ
 از آنجا فیض آوردہ بخردار
 ہزاراں آفریں بر جان پاکش
 نشاندہ بعد زان برسند خویش
 سر بر خود نہاد آن خسرو دیر
 برائے انتظام دین احمد
 نظام الدین چنان نور برافروخت
 چو برق تیغ انوار دودے زد
 اگر صد جان و صد تن دارم اکنون
 مرید آن را چنان فیضش رسیدہ
 ز خوان بے دریغش کبست محروم
 چنان فیاض و رحیم نمودہ
 چنان عز و شرف دادش خداوند
 دلے چوں نوبت عرش سر آمد
 ہر آن شہباز این کاشانہ پرداخت
 ز سوز بحر آں خورشید پایہ
 چو آواز حبیب او برآمد
 بسقف عرش و کرسی جنبش آمد
 ربودہ از جہاں زنگ خط را
 صدیق ماگمے آن بارگاہ را
 ربودہ ہر کس از دے بر ملا را
 کر زینت داد سک پشوا را
 شہنشاہ در او عز و جہا را
 بکبیان رشک دادہ مہر و مر را
 بعالم کرد علم آشکارا
 بخورشید رسانید ہر سہارا
 برون کرد از ہمہ عالم سہارا
 فدا سازم بہ آن مشکل کشا را
 کہ از جبریل ہر شاخ و گیہ را
 کشادہ جسد در ہائے سخا را
 کہ حیران ساخت دیگر ادبیا را
 کہ در اصحاب علی مرتضی را
 رہا کر ایسے بدورا آسیا را
 ملک دار آغاز جہاں را
 فلک خون شفق زرد در کندا
 جہاں و سنگا شد پارہ پارہ
 بکبیان دید چوں این دلور را

در دروازا نام ملک . در کبیان . نام جانی . در ملک یعنی نابینا

نہ کیٹاں بل زمین ہفت از فراقش
 خطاب فاصبروا آمد چو از حق
 ز بحر لطف او جوی بہ کشمیر
 نہ جوئے ابر ز محنت آفریدہ
 بہ جی صاحب ملقب گشت پریم
 طفیل بابا جی صاحب خداوند
 محی سنت است آن سرور دین
 ز باغ سنت است آن سرور آباد
 سہیل یافتہ بر ملک کشمیر
 ز اموال و ہم اسبابش چگویم
 ز کار عالم ظاہر نہ در زید
 چو خیر العمل گفت آن سرور عالم
 بہ آن ذوق محبت در شب و روز
 غلبہ آسا کثادہ خوان یغی
 بد الزام و لطائف مثل ایشان
 بعالم نور عارفانش منور
 ز بال ترسختہ از حوض کوثر
 عجب فیض است در مجلس مبارک
 ز مغرب شود سنگ از نگاہش
 بسر انداخت خاکستر غبار
 تحتل کن دلا حکم قضیہ را
 رسبد کرد دانگمت اتکا را
 کہ فیضش شد بعالم آشکارا
 فدایش جان من صبح و صبا را
 رہود از لار ہم قحط و وبا را
 خیال شتوش لیل و نہال
 مریداں را ہمیں بس افتخار
 خلایق یافتہ زو رنگ را
 بعالم حشمت شاہبست آنرا
 مگر از ہر سنگ گشت کارا
 کہ پڑ سازد شکم ہر گرسندہ
 رساندہ لنگر خود انتہا را
 ندیدہ هیچ کس آنجا ربا را
 نشد کس واقف بہر و علا را
 ملائک ہم بگفتہ مرجبا را
 بر شمع برد از ہر کس ظہا را
 مثال موم گردد سنگ غبار
 نداند کس بدینسان کہیب را

را محی بمعنی زندہ کنندہ . کذا ظاہر بمعنی پیاس .

ز علم باطنش نتوان خبر داد
 معلوم ظاہری در قلب ایشان
 عجب صنع کرامت هست پیدا
 چو ملفوظات را کردند تالیف
 بسر فصلش رہ بخت نموده
 زہر لفظش نموده نور توحید
 مرید آنرا بجائے مرشد است آن
 بیان کردہ مسائل گونہ گونہا
 بیدارش شود مسرور بخاطر
 کمالات کہ وارد نمیشد من
 چو عسرم صد ہزاراں سال گردد
 زباں را ہم بشویم تا دو صد بار
 پس آنکہ نام ایشان گرجخوانم
 اگر خاک از قدمائے مبارک
 نسد روشن شود این ہر دو چشم
 درینا بر نصیب قسمت من
 کجا لائن شدم با خاک پاپش
 حضرم کو جو من دیگر گنہگار
 از ترسند از جنتش

محیط خفیہ اسرار خدا را
 ز نور غیب شد نشود نما را
 بحر تسلیم کردہ انتہا را
 زہر علم درد کردہ اش را
 بر سطرش طریق مصطفیٰ را
 زہر حرفش رموز انخفا را
 در دہند نصیحت بے شمارا
 ہم انواع حقائق دلہا را
 بتسلیمش سعادت اشقا را
 شدہ معلوم ہر پردفت را
 بگویم مدح آن شیر خدا را
 ز عنبر ہم گلاب و مشک سار را
 دران دم کردہ باشم بس خطا را
 چو سرمہ در دو چشم من شفا را
 بدہ مرشد برائے حق دوا را
 نگشتم خاک پائے اولیاء را
 ز سگ کمتر بدگاہش نواہ را
 بدہ فیض ہمیں بس اکثفا را
 بکن تا هست نور این مرد را

را چو ملفوظات یعنی مجموعہ ملفوظات نظامیہ . معنی خالص .

بداری یا الہی تاقیامت بسے کرد این فلک پشت دو تارا

+

بداری یا الہی تاقیامت بدینساں طوطی خوش شکر خارا
 ز تمیزان آری بابائے نامی یکے شد برگزیدہ این ذکار را
 بدامائے حضرت شد مشرف کند دین احمدی را جان نثار را
 با خانزادہ جی خواندہ خلائق دید باہر کس حکم و لای را
 محل خوش در ریاض مرشد است آن شگفتہ باد تا روز جزا را
 نظیرش کیست در علم و خوش اخلاق کہ با اعداد و احبابش مدارا
 بدوشش خلعت لطف و عنایت بچولان ریاضت یک سوار را
 الہی! ار منسما ز خمر عشقت بدارش تا در جنت سقا را
 طیفیل خواجگان این طریقت الہی! عفو کن از من خط را

مقام نلگراں در ملک کوئلہ

منظف آباد تحصیل است مارا

نوع دیگر

دراقتباس تبرک بوصف پیر و مرشد خود

بحمد آنکہ محمود جہانی بہ نعت آنکہ فیضی مالانی

را یعنی چون لفظ جان نثار شد الفبا و فون حذف شد و جیم را بیاض احمد لاحق کردہ آید۔

و لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ

چو اصحابش نہ باشند تا قیامت
 دلم گوید زبان را در شب و روز
 نم از سر چشمه لطف الہی
 زبان گوید بخود حیرانم اکنون
 و لیکن میسکن طبع آزمائی
 ز خجالت ہم سر خود بر نیام
 نہ من گر ہم چوں من دیگر ہزاراں
 پس اندہ ہور ہزاراں یک نہ باشد
 نقش ابرو رحمت آفریدہ
 لبش را داد ایزد باد عیسی
 بحمد اللہ کہ در حال مراقب
 بدوزد دیدہ دل را معتم
 ز خورشید بقا چوں نور یابد
 بہ نظرش عالم از ماہ تابماہی
 بہ پیشہ ہمتش گردیت ناچیز
 چو خوابد سیر و مدت خوابو ما
 ہمہ اخلاق نبوی در نہادش
 ز نور شمع آل نور سجد پایہ
 بعالم صیت احسانش رسدہ
 نشانہ بیخ نخل این طریقت
 چو برگ و شاخ ہر یک خواہد روی

خصوصاً چار یار نے سکھائی
 کہ اے غافل چرا خاموش مانی
 بیابانی وصف مرشد گر بخوانی
 کہ از وصفش بہت ذوق زندگانی
 کہ از وصفش توانم نکتہ دانی
 کہ زین پایہ ندارم بک نشانہ
 بگوید در شب و روز این بیابانی
 چو طوطی گر کنم شکر زبانی
 کزد باران رحمت ہر زبانی
 دلش بحر است ز انوار ربانی
 زند امواج اسرار منہانی
 نہ بسند غیر جز ستر حقانی
 زما زہ گو ملائکہ آسمانی
 نباید جز وصال لاکھانی
 ہمہ اموال و اسباب جہانی
 نہ اند گرد راہ از پا نشانی
 ہر کس گفت گوی مشفقانی
 منور شد ہمہ کون و مکانی
 بدیدن ہر کس آید جادوانی
 شہ کوزین ختم مرسلانی
 مسلسل کرد بسک درفشانی

براں گلبن سے کہ مرشد چوں گل آمد نیاید بر سرش باد خیزانی
 گل کز روضہ فردوس آید برائے عندلیب ارمغانی
 ز مرشد تازہ شد باغ طریقت نکرده کس بدینسان باغبانی
 بہ جی صاحب چو ایزدی تافت نمائندہ حاجتش در علم خوانی
 بہ علم حدیث وفقہ و تفسیر ز قلبش جلوہ گر شد ہر معانی
 چنان صاحب کرامت کیست دیگر کہ گردد مفتی جز در رس خوانی
 ولا این وصف پایاں ندارد ہماں بہتر کہ زیں خاموش مانی
 طفیل باباجی صاحب الہی بفضلت کن مرا جنت رسانی
 و ہم روز جزا بر والدینم
 مع الاستاد کن رحمت نشانی

نوع دیگر

شجرہ طیبہ طریقت عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

رکھ مجھے دنیا میں سنت پر الہی مستقیم فضل سے ایمان سلامت کہ مجھے بار ب عطا
 نار دوزخ سے بچانا روز محشر ہو شفیع آن شفیع المذنبین یعنی محمد مصطفیٰ
 جن کے شوق و عشق سے حق نے کیا پیدا جہاں کرسی و عرش و فلک جنت الی تحت الثری
 ہو درود ایزدی بر جان پاک آل رسول جملہ اصحاباں حضرت خاصہ ہر چہارتا
 بعد سرور کے نہیں کوئی دوسرا جگ میں ہوا ثنائی صدیق اکبر یار غار آل سے بر ملا
 جب توجہ انہادی سے وہ مشرف ہوئے جاری ہے ان سے طریقہ نقشبندی عالیہ

جانشین و مقتدی ان کا ہوا شاہ جہاں
 نور عرفان کا ہوا مشتاق ان سے زود تر
 نعمت دارین کو قاسم نے جب قسمت کیا
 آل شہر بسطام تاج قطبہ بایزید
 راستہ توحید کا لوگوں کو دکھانے لگا
 بوعلی نے فیضِ کامل لیا جب اس شاہ ہے
 عبدالحق بعد ازاں خورشید عالم کا ہوا
 عارف باللہ کو پہنچا فیض ان کا دمدم
 خواجہ علی نے لیا جب ذوالفقار
 بعد ازاں بر تخت شاہی بیٹھا ان کی جا بجا
 حامی دین محمد خواجہ مسر کلال
 باغ دنیا کو مزین کر دیا لایب فی،
 شعبۂ چرخ سے یعقوب چرخ کو ملا
 واہ چراغ نور پھر احسار سے ظاہر ہوا
 خواجہ زاہد محمد تھا خلیفہ پس عزیز
 خواجہ امکنگی ہوا طالب طریق بالیقین
 طالب زیبائش عقیقی ہوا ازجان اول
 احمد سرہند شاہ کشور نور ابد
 محمد معصوم کو آگاہ کیا عرفاں سے
 پے پے ان کے چلا چوں خواجہ زبیر
 پس از سلطان عزت شاہ جمال اللہ ہوا
 شاہ سلمان فارسی جن کا ہے رتبہ منتہا
 وہ محمد قاسم پیر ہدی و ہم صف
 امام جعفر نے لیا حصہ بسے انبار ہا
 پھر ہوا آفاق میں مشہور دم جلوہ نا
 بو الحسن خرقانی مسند نشین عز و جاہ
 یوسف ہمدان پھر ان کا خلیفہ ہو گیا
 لقب ان کا غجدانی ہے وہ ماہ خوش لقا
 خواجہ محمود بھی کامل ہوا اور ہے ریا
 قلب اپنے سے نکالا لشکر ترس دہوا
 آل رئیس اولیاء بابا سہاسی مقتدی
 سب جہاں میں جن کی ہے ہر جا بجا صفت ثنا
 پادشاہ نقشبند افسر کل اولیاء
 دور آخر میں لبالب ساغر آب بقا
 خواجہ عبد اللہ جن کا ہے نقاد پر ضیا
 ان سے عزت پا گیا در دیش صاحب پارسا
 اسم ان کا شہرہ آفاق شیخ مقتدا
 خواجہ باقی باللہ معدن علم و حب
 ہے مجدد الف ثانی مارتوں کا پیشوا
 حجۃ اللہ نے لیا ان سے طریقت کا لوا
 خواجہ مشرف کو بھی اس نے اشرف کر دیا
 خواجہ عیسیٰ محی السنۃ خیر الورا

خواجہ فیض اللہ نے عیسے سے لیا جب فیض کو
 خواجہ نور محمد کو کیا اس نے عطا
 طالب عز و شرف ان سے ہوا با جان و دل
 ہادی سے آیا تجلی ماگھی صدیق پر
 ہادی سے آیا تجلی ماگھی صدیق پر
 بر سر بٹرف عزت شاہ نظام الدین دلی
 تخت گاہ دوزخ ان کا خاص کیا شریف ہے
 نائب ان کے بلکہ نائب سرور کو نہیں کے
 پر گنہ گار میں وانگت شریف ان کا مقام
 ہادی مرشد میرے ہیں وہ ہدایت کے نشان
 ان کی برکت سے میرے پر مغفرت کر پائے
 میاں صاحب ان کا ہے دل بند فرزند ارجمند
 ان کے شاگردوں سے ہے کامل نہایت متقی
 قاریاں شعر کو لازم ہے مَنْ سَتَرَ أَخِيَهُ
 خواجہ نور محمد کو کیا اس نے عطا
 خواجہ ہادی نامدار سے سالک راہ ہدا
 آفرین صد آفرین کہنے لگے شاہ و گدا
 بیٹھ کر دینے لگے حکم طریقت مجتہب
 تاقیامت نور رحمت بھیج ان پر یا الہ
 بابا جی صاحب ہوئے کشمیر میں بدر الدجی
 جان ہو قربان میری ان کے قدموں پر سدا
 رکھ مجھے ان کا مطیع یارب تاروز جزا
 والدین استاد میرے کو بھیجے کہ جنت عطا
 آہوئے بلخ ارم فردوس کے جلوہ نما
 خواجہ احمد جی صاحب خلیفہ منبع جود و سخا
 تا بہشم عفو و کجیں شعر میرے پر خطا
 ہے منظر آباد کی تحصیل خاصہ ملگراں
 جاتے تین لیکن میرا ہے روح وانگت میں کھڑا

نوع دیگر غزل فارسی

نسب رحلت ہم از دنیا بخت میرسد روم
 غار دُخس اگر در جائے دہد نختم بدر گاہش
 گر مرشد بوقت نزع باشد شمع با
 بغیر دانم کہ از فردوس آید فرش

عَلَىٰ لَعْنِ مَنْ سَتَرَ عَيْبَ أَخِيهِ فَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ بِعَيْبِهِ ۱۷

۱۰ اے مرشد کامل کہ مسکینت برفت از یاد
خمار خمر عشقت بر ملا افتاد از پنہاں
شب حیران و سرگردانم اندر روز تا آخر
ز دریا در مکنون بر کراں آید ز فرمودن
ز مژگانم شدے جاروب طہیز و درش ہر دم
جباب ز دباں خورشید ابر فرقت و دوری
زبانم خشک شد از تشنگی اے ساقی وحدت

نصیب من مباد آل دم کہ بے یاد تو بنشینم
خدا را پردہ شفقت فگن تا گوشہ بنشینم
شدم بحر صوح از آل ساعت کہ مرشد داد تلقینم
در یغابخت من خیزد بدامن لعلہا چینم
ہزاراں آفریں دادے بنات لنعش پروینم
خداے خوش لقلے ہنر شد جان شیرینم
رساں یک جود بہر خدا از خرد و شینم

بہ بین اے پر تاثیر از چشم کرم ! سویم
غریب و بے کس و تردا من دعا صی و سکینم

نوع دیگر

۱۱ اے راہبر منزل نگر از سیر و دعائی
دلا داری طمع در دامن مرشد بیا ویزم
بہ میں اے راحت روح بالطف خداوند
مثال دختر طیموس خوں از دیدہ می بارم
اگر صد نالہ انگیزم چو خاک اندر ہمیش بیزم
پریشانم دو صد فرسنگ دور از منزل مقصود
چو مرغ نیم بسمل پیچھا دار و خیال من
دل شور و طرب دارد بیدار شے خوابے
بدام کس بیفتاد است عنقا اے دل حیران

ز سر بگذشت بحر غفلت و امواج طوفانی
غریباں را نشد روزی گرفتس ذیل سلطانی
کہ باشد بر سر در ماندگان الطاف شہانی
جگر را چاک می سازم بیاد ماہ کنفانی
کجا پرواہ گرد خاک دارد سر و بستانی
ندارد وصل منزل غم از جبال پریشانی
و بسکن شد غنیمت اینکہ دست از من نیفتانی
ہمساناں روی دلداراں ندیدہ کس باسانی
بعالم گشت مجنوں زیں خیال فیض سکھانی

اگر صد ضربت جور و عتاب آبد بفرق من نہ بچم سر ز راہ تو چو مسمار است پیشانی
 در اثبات قدم شوگر چہ مقصود بدست نیست بامدنگاہ لطف پا زیں راہ نہ جنبانی
 امید مغفرت داری و ہم خوف عتاب عدل میانش جائے ایمان ست و دیگر حد طغیانی
 اگر سخنے بگتاخی زمین ظاہر شد اے مرشد
 طفیل سرور عالم دلت از من نہ رنجانی

نوع دیگر

اے سرور جهانی بنگر تو ایں گدا را
 ایں عالم است فانی فیض بہ من رسانی
 صد حیف بر نصیبم کرد از وطن غریبم
 اے کاش کہ نژاد مادر مرا بعالم
 در ابتدا نہ بودم اکنون چہ خوش و بجوم
 در راہ نیک می وقتے گذر نہ کردم
 حرکات ناپسندم ابلیس گر بہ بند
 باغ ارم نخواہم گر چہ گناہ ندارم
 کشمیر و لہیزم گشتہ ز جہد عالم
 حضرت بے مصائب دیدم ز کثرت دم
 اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ہم زاد جنت است آن جواد و اسخیا را
 لا حول و رد سازد از رویت خطا را
 وقتے کہ باز بینم آن پیر را ہمارا
 دانگت ز صدر جنت شد جائے پارا را
 بکینہ بہر عا جز از صدق دل دہا را
 دور از ادب کلام کردم و دریغ خوردم
 اے پیر خوش طریقت معذور دار ما را

نوع دیگر

بحر لبست قلب پریم واللہ پر دلائل
 لے دل تو کے بگیری در عدن ز دریا
 کا نیست گنج برگنج از معرفت مسائل
 چو طاقت نداری از دیدن سو حاصل
 دامن کہ سنگ خارا دُر یتیم گردد
 باغ یتیم جنت من آرزو نہ دارم
 لے دل ہوس چو داری فد تو حیت آنجا
 رفعت در خیال منم جمال مرشد
 زان رفص عکس مرشد در دل چو شد ہویدا
 از ہر کاتب اشعار ہر خدا وعلیٰ
 یارب نصیب گرداں در وقت نزاع جانش
 از بعد زان کہ مردم چوں در محسہ بدارند
 فردا کہ روز محشر یک نامہ ز اعمال
 کا نیست گنج برگنج از معرفت مسائل
 چو طاقت نداری از دیدن سو حاصل
 مرشد چوں باز ببند از حسن بخصائل
 دفعے کہ دست گردد در دانش حائل
 ایں منصبیت عالی باید بسے فضائل
 چو رفص پائے کوباں از جنبش جلاجل
 شاید نجات یابم از خصلت زناہل
 بکنید پیر عالی فی اللیل والسماء
 کلمہ شہادت آں دم جاری بکن لسان را
 آساں بکن جوابے منکر نیکو را
 در دست راست کاتب بدہند آں عطا را

نام غریب عاصی اے پیر زبہ عالی

اول انماں خوانی من بعد زان الہ را

در بیان فضیلت ذکر خفیر بہر دو طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ

گفت ایزد در کتاب خود در چنین عاجز و خفیہ خوانیدم یغین

علاء السمار، ای البحر۔

ہست بنیاد طریق نقشبند
 عالم اس گفتند ازین جا بر ملا
 زان کہ در دے سنت خیر البشر
 اہل سنت اس چنین فرمودہ اند
 سخی گفتہ کہ رسول خدا
 گرچہ بود ذکر دہم خواندن قرآن
 در جوابہر گفت اکثر عالم اس
 رقصے کہ ثابت شد از پیشین گاہے
 گل محمد خواجہ چنین گفتہ عیاں
 چونکہ خاطر کردہ شد آنجا طعام
 شیخ کمال کہ بد یا ربسم
 چونکہ با د از جسد آں گفتہ بود
 داشت ناخوش مرشد نیکو نہاد
 ہمچنین گفت است ارکان دین
 اس چنین گفتہ کہ شاہ نقشبند
 تاہمہ در مجلس میسر کلال
 عالم اس گفتند کہ اے شاہ دین
 تو ممکن اس فعل کہ ممنوع شد
 خواجہ صاحب داد جواب سلیم
 بعد ازاں ہرگز نہ کرد آں پُر خود
 چونکہ بزرگان چنین خوش طریق
 ذکر خفیہ گفتن آمد دل پسند
 بہتر آمد اس طریق عالیہ
 یافتہ شد موبو ہم سر بسر
 در بانش لبہ چنین بکشودہ اند
 گشت ناخوش از چنین افعالہا
 داشت ناخوش جہر راستہ جہاں
 شد حرام اے خواجہ رقص اس زمان
 اس چنین ہرگز نہ شد اے مہربان
 من بخدمت پیر رفتم یک زمان
 تا کہ خود ہر کسے از خاص و عام
 گفت بسم اللہ الرحمن الرحیم
 اند کسے اس را نہ نہفتہ بود
 گفت کہ از مجلسم برخاست باد
 در فواید میں اگر داری یغیب
 در بخارا کرد عالم جمع چند
 عرض کنند صورت و تقریر حال
 ذکر جہر از بدعت آمد بالیقین
 اند پیغمبر اس چنین مسموع شد
 بعد ازاں ہرگز نہ کنم اے نسیم
 تا کہ عمرش بود دائم والا مد
 جہر را گفتند ممنوع اے رسیق

کیست از نشان بزرگ و معتبر تا نند ز نشان قدمے بیشتر
 جنت اے چند را اے بر تیز گشت سوراخ از جبین دم نیز
 ای چنیں فرمود مرشد ہم را حسب قدرت حبس کن ایں دم را
 گر ز مرشد اندکے باشد اشار اجتناب کرد باید بے شمار
 گر فضیلت جہرا بودی جواں ذکر روحی کے نمود مرشداں
 ہم چنیں گفتہ فرید الدین عطا بود آں کامل ولی و با وقار
 ذکر خفیہ از ریا خالی شدہ ذاکراں خفیہ بس عالی شدہ
 ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است اندر و یک شرط دیگر حرمت است
 بس نہ شد حاجت مرازیں بیش تر کردہ شد تحقیق ایں با بیش تر

اعتقاد ہمست خفیہ نہ جہار

ہر کہ گوید جہر باشد باطنی یار

نعت بانجہ

در بیان محکم شدن طالب در شریعت و اعتقاد خود صا کردن نسبت
 مرشد خود قائم کردن ایمان را ہمہ اوقات و مختصر حالات مرشد

غذایان ہزار داستان و قریاں محبت ترجمان چمنستان کے مختصر حالات طریقہ سلوک
 رہنمائی کے واسطے تحریر کیا ہوں کہ اے طالب جو مرشد کامل ہے وہ بڑی نعمت ہے مگر مسکین
 خادم کی بارگاہی نصیحت ہے کہ ایسی نعمت کی نزدیکی کو ترک کر دے۔ اس واسطے کہ مرشد کی
 نزدیکی میں بہت بڑی سخت مصائب و آفات درپیش آتی ہیں کیونکہ مشائخ مانند جنگلی شیر
 کے ہوتے ہیں۔ وہ غاروں میں خاموش ہو کر سوئے ہوئے بہتر ہیں۔ اگر تو ان کی غاروں کی نزدیکی

کرے گا تو جس وقت یہ جاگ اٹھیں گے پھر تجھے تباہ کر دیں گے۔

اے طالب اللہ! اگر تو مرشد کی نزدیکی ہی چاہتا ہے تو پہلے شریعت میں محکم قدم ہو کر اپنے ایمان کی تصدیق کرے۔ پھر اقرار زبان سے کر کے اپنے اعتقاد کو

اپنے مرشد کی نسبت بخوبی طور سے صاف کر کے مرشد صاحب کی خدمت مقدس میں حاضر ہو۔ مگر خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے لئے بہت سی شرائط پائی جاتی ہیں۔ اگر تو ان شرائط کی پابندی نہ کرے گا تو پھر نیراکام سراسر تباہ ہو جائے گا۔ وہ شرائط یہ ہیں۔

جس وقت تو اپنے ہاتھ کو مرشد کے دست مبارک میں دے، تو اس وقت اپنی جان کو مرشد صاحب کے ہاتھ فروخت کر دے۔ پھر تیری جان کا مالک وہ مرشد ہو جائے گا، اور مالک کا اختیار ہے کہ اپنی چیز کو فروخت کرے یا بیع کرے۔ یا کسی اور استعمال میں لائے۔ اس واسطے کہ بیعت کے معنی دراصل یہی ہیں کہ اپنی جان کو اپنے مرشد کے ہاتھ فروخت کر دینا۔

اور شرط یہ ہے کہ جس وقت مرشد صاحب اپنی زبان مبارک سے لعل و جواہرات تیری نسبت افشاں کرے تو اپنے حواس خمسہ کو قائم کر کے نگہبانی کرتی چاہئے اور حکم کی تعمیل بجالانی چاہئے۔ ورنہ تیری تباہی ہو جائے گی۔ اور اے شخص! تو نے یہ خیال بھی نہ کرنا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو مرشد کے دست مبارک میں دے دیا ہوا ہے۔ اور اپنی عبادات و ریاضات شاقہ کو ترک کر دیں تو یہ محض تیری غلطی اور نادانی ہے۔ تو پھر کس طرح سے تیرا کام سہرا انجام ہوگا۔

میں یہ بتانا ہوں کہ مرشد مثل کشتی کے ہے، مگر تو اپنے آپ کو اعتقاد کے صاف کرنے میں، اس کشتی میں داخل کر کے اپنی ریاضات و عبادات ہمیشہ شغل گیری کرنی چاہئے تب تیری تمام منزل تمام ہوگی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مرشد تخم ریزی کرنے والے کی مانند ہے، جبکہ کوئی شخص کسی کو تخم ریزی کے لئے سوال کرتا ہے کہ تو مہربانی کر کے اپنے ہاتھ سے تخم ریزی کر دے، کہ زمین دوسرے شخص کی ہوتی ہے۔ پھر صرف وہ تخم ریزی کر کے، لیکن اس جگہ غور کیا جائے تو حق یہ ہے کہ

وہ شخص تخم ریزی کر کے چلا جاتا ہے، تو اُس شخص زمیندار کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر اس زمین کی بخوبی طور سے کاشت وغیرہ نہ کرے گا۔ یعنی اگر تو بل نہ چلائے گا یا گوڑی پانی لگانے میں کوشش نہ کرے گا، تو اُس فصل کو کیرے مکوڑے تباہ کر دیں گے۔ بلکہ فصل محصول کی کچھ پیداواری نہ ہوگی، اگر ان شرائط کی تو پابندی کی کوشش نہ کرے گا۔

یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو تیرا قلب ہے، مثل زمین کے ہے اور مرشد تیرا مثل تخم ریزی کنندہ کے ہے۔ یعنی اُس نے تیری قلبی زمین کی تخم ریزی، تخم معرفت اور عرفان سے کر دی ہے۔ اگر تو اپنی قلبی زمین داندرونی لطائف کی نگہبانی نہ کرے گا، تو پھر تیرے قلب کے جریان لطائف کا رستہ اور باقی اندرونی لطائف کے جاری ہونے رستے کو شیطان تباہ کر دے گا۔ اور پھر قلب تیرا مثل زمین بنجر کے ہو جائے گا۔ تو اُس کا صیقل و مصفا کرنا دشوار اور غیر ممکن ہوگا، تو پھر کس طرح سے تیری منزل سرانجام ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ مرشد حکیم حاذق کی مثل ہے۔ اگر وہ حکیم حاذق کسی مریض کو دوا کی پڑی دینی چاہتا ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق دوا کی پڑی مریض کو دیتا ہے۔ وہ حکیم حاذق جب مریض کی نبض کو دیکھتا ہے تو حکیم مرض کو جان لیتا ہے کہ آیا مریض کی بیماری سخت ہے یا کہ نرم، تو پھر مریض کو بیماری کے مطابق دوا دیتا ہے۔ اور چند اشیاء کی ممانعت بھی کر دیتا ہے۔ اگر مریض نے حکیم کے حکم مطابق عمل کیا، تو اس کی بیماری جلد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی حکم عددی کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا۔

اسی واسطے اے شخص جاننا چاہئے کہ مرشد باطنی حکیم ہے کہ تیری باطنی امراض کو سمجھ کر اس کے مطابق دوا دے گا۔ اگر تو مرشد کی دوائی کی پڑی کے مطابق ہر ایک قسم کی پابندی کرے گا تو انشاء اللہ تم کو باطنی مرض سے جلدی شفا حاصل ہوگی۔ لیکن اگر مرشد کی ہدایات سے حکم عددی کرے گا، تو پھر تمہاری باطنی مرض بڑھتی جائے گی۔ اور پھر اس کا علاج کرنا دشوار، اور غیر ممکن ہوگا۔ مگر یہ بھی ضروری امر ہے کہ مریض کو چاہئے کہ بالکل کے رو برو خاموش رہے۔

اور حکیم کے ساتھ ہر وقت کسی قسم کی بات چیت و دعویٰ پنداری نہ کرے کہ مجھے بیماری سے شفا ہو گئی ہے۔ کیونکہ وہ تیری بیماری کو مجھ سے زیادہ تر پہچانتا ہے۔ جب وہ بخوبی طور سے پختہ شفا معلوم پائے گا، تو تب وہ حکیم تم کو شفا کا حکم دے دے گا۔

مختصر نتیجہ یہی ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے مرشد کی رو بکار اپنی ارادت کو ٹھیک کر کے قلب اور اندرونی لطائف کی طرف خیال و اثن جماع کر خاموش رہے۔ اور اپنے آپ کو خاکستر جان کر فنا فی الشیخ کی تجلیات و نور عرفانیہ مرشدیہ میں محو اور نیست و نابود کر دے۔ طالب کو غائبانہ بھی مذکورہ قاعدہ و طریقہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر انشاء اللہ امید ہے کہ اپنے مرشد کی باطنی توجہ سے اپنی منزل کو طے کر لے گا۔

اے طالب! اس امر کو جاننا ضروری ہے کہ مرشد صاحب تیری عزت اور ذی مرتبہ کو اول ظاہراً و تنہا کر دے گا۔ اگر تو اس میں کسی قسم کا بد اعتقاد مرشد کی نسبت ہو جائے گا، تو پھر تیری تباہی ہو جائے گی۔ در نہ تو اپنے کام کو سراسر انجام کرے گا۔ کیونکہ مرشد صاحب یہ طریقہ سنت نبویہ کے مطابق ایجاد کرنا ہے۔

اے شخص ساک! جب تو اپنی خام منزل میں گرفتار و مبتلا ہے، اپنی منزل خام کو حکیم حاذق مرشد صاحب سے کرنی کوئی چاہئے۔ کیونکہ دراصل تیری مطلب نہیں ہے۔ مگر تم کو ایسا نہ کرنا چاہئے۔ کہ حکیم حاذق مرشد صاحب کے پیش خدمت حکیم حاذق کا مطلب رکھنا چاہئے تو یہ تیری محض غلطی اور سراسر نادانی ہے۔ تو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ سر پر رکھ کر امیدوار شفا کاری کے لئے دست بستہ بعد ادب مؤدبانہ کھڑے رہو تو امید ہے کہ کسی نہ کسی وقت تیرے گناہوں کے بوجھ کو صیقل و مصفا کر کے تیرے مطلب کو تمام کر دیں گے۔

مرید کے لئے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ تجدید توبہ کا طریقہ ہمیشہ جاری رکھے۔ تب منزل نام ہوگی، ورنہ بجز ضلالت و گمراہی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تجدید توبہ کا طریقہ یہ کہ غائبانہ اپنے مرشد صاحب کے دست مبارک میں نصرت سے ندامت و استغفار کرنا ہے۔ خواہ مرشد صاحب

قرب ہوں یا کہ بعید ہوں۔ ظاہر طریقہ یہ ہے کہ اگر قریب ہوئے نصف ماہ یا تمام ماہ، اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر مرشد صاحب کے دست مبارک میں تجدید توبہ کرنی چاہیے۔ اگر مرشد صاحب بعید ہوں تو عرصہ چھ ماہ یا سال تک حاضر ہو کر توبہ ضروری کرنی چاہیے کیونکہ تجدید توبہ میں مرشد صاحب جو تیری صیقل گری کریں گے، وہ تیری ہزار ہا برس کی بے ریا عبادات و دجلہ کشی سے بہتر و افضل ترین ہوگی۔

آخر کار یہ نصیحت ہے کہ پیری اور مریدی سوت کی کچی تند کی مثال ہے، جو کہ تجھ کو معلوم ہے کہ اگر اس تند کو ذرا سا کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ پڑے گی اور اگر بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں تو وہ الجھ کر خراب ہو جائے گی اور پھر وہ کسی کام کی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی قسم کی بد اعتقادی سے طالب کی اپنے مرشد کی نسبت ہو گئی یا خدا نخواستہ مرشد صاحب کی باطنی ناراضگی کسی قسم کے طالب کے ہو گئی، تو ایک لحظہ میں طالب کی تباہی ہو جائے گی، پھر اس قلب کی شفا و ست کی صیقل گری کرنی غیر ممکن و دشوار ہے۔ مرشد صاحب کے آداب پورے کب ختم ہو سکتے ہیں۔ میں مختصر طور سے بیان تحریر کر چکا ہوں۔

اے طالب اللہ! اگر مذکورہ بالا تحریر شدہ شرائط کا پابند اور محکم قدم ہونے کی نوافلت رکھتا ہے، تو پھر مرشد صاحب کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن مرشد صاحب کی دریافت کر کے پہچاننے کے چند شرائط ہیں کہ صاحب علم و حلم، منقہ پر سبزگار حدود و شریعت و سنت نبویہ قائم کنندہ و ظلمات کفر و بدعت شرک زائل کنندہ، بلکہ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسند بد رسولی نوافلت و مجتہد اس کے صدر میں سمائے ہوئے ہوں۔ ہر ایک قسم کی عبادت و ریاضت شافہ سے صیقل اور مصفا ہو کر صاف و شفاف ہڈ ہو۔ اندر اپنے مشائخ اعظم کی صحبت اس کے جسم میں سمائی ہوئی ہو۔ ایسے مشائخ کی تلاش کرنی بہت ضروری ہے، جو شریعت میں ثابت قدم ہوں۔ کیونکہ وہ نائب رسولی ہیں۔ جو کہ ثابت قدم پابند شریعت کے، صرف عند اللہ مخلوقات کو خدا کی طرف بلانے والے ہوں۔ کسی قسم کے لالچ اور دنیاوی طمع کے لئے نہ بلائیں، مگر عام مخلوقات کی صحبت

سے مثل جانوروں کے بھاگنے والا ہوا اور اپنے حقیقی مالک کی محبت میں سرا سر غرقاب ہو، جیسا کہ مولانا روم قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔ مثنوی

جب تلک حاصل نہ ہو تجھ کو کمال
خلقت سے بیعت نہ لے لے خوش خصال
کسی کو کہتے ہیں کمال لے نیک نام
ماسوائے حق کے محبت ہو حرام
نور وحدت کا ہو دل پر یہ اثر
ماسوائے حق کے نہ آوے کچھ نظر
جس کو دیکھے چشم دل سے لے حبیب
نور وحدت سے ہووے بانصیب
جب تلک ایسا نہ ہو تجھ میں اثر
تیری پیری ہوگی مگر، سر بسر
پیر جی ہوں یا کہ عالم بے نظیر
یہ نہیں پیری کے قابل لے فقیر
گوش دل سے سن ذرا یہ گفتگو
کام آوے گی یہ خدا کے رو برو
دیکھ کیا لکھتے ہیں شمس العارفین
یعنی مولانا کے مرشد مرد دیں
"کار مرداں روشنی و گرمی است

کارِ داناں جسد و بے ثمری است"

جس وقت ایسا پرل جلے، تو ہر حال میں وہ حقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اے مرتبہ کو پہنچ جاوے کہ تمام اشیاء کو اپنے آئینے میں دیکھے، تو اس وقت اس کو خلقت حجاب نہ ہوگی۔ بلکہ اپنی قوت جذبہ سے لوگوں میں تصرف کرے گا۔ اور اس حالت میں اپنے آپ کو غفہ سے پہلے، کیونکہ غفہ اور حب دنیا اس نسبت کو خالی کر دیتی ہے۔ اگر نسبت میں قصور واقع ہو اور قبض دافع ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔ اگر اس سے بھی نسبت حاصل نہ ہو، تو وہ رکعت نماز نفل پڑھے۔ اگر اس سے بھی وہ نسبت حاصل نہ ہو، تو آبِ رواں پر جلے۔ اور بیزی پر نظر ڈالے۔ پھر ذکر میں مشغول ہو کہ بہت زور سے سانس نکالے۔ اور تصویر شیخ کی طرف متوجہ ہو۔ تصویر شیخ کو خدا کی صفت سمجھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اس ذات پاک نے اس میں حلول کیا ہے۔ کیونکہ وہ ذات پاک صورت اور مثال سے پاک ہے۔ اور جو چیز

ذہن میں آئے، اس سے وراء الورد ہے کہ اس میں جس قدر اپنے پیر سے محبت رکھے گا، اسی قدر فیض پائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس پاک تافند سے رابطہ پیدا کرو کہ جو شہود ذات سے واصل ہو کر ماسوائے حق نجات پاگئے ہیں۔ مگر ایسے شخصوں کی توجہ سے جلدی مقصود حاصل ہوتا ہے۔ جو سالہا سال کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی لوگ صادقین ہیں کہ جن کی صحبت میں رہنے کا اس آیت پاک میں صریح حکم آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اس آیت کریمہ کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صادقین جو لفظ ہے قرآن میں حق نے فرمایا ادنیٰ کی شان میں
گر تو چاہے دھل حق سے بے خبر کا بلوں کی خاک پا ہو سر بسر
اس صفت کا گر لے تجھ کو گدا
اوس کے اوپر جان و دل سے ہو فدا

✽

در بیان ذی رتبہ کے قطع کرنے کیلئے اور پرہیزگاری و تقویٰ

کیلئے کوشش اور رنج و جفا کشی اپنی جانوں پر بردا کر کے صبر کرنا

اے گروہ محمدیہ تم یہ گمان کرنے ہو کہ ہم جنت میں بہت آسانی سے داخل ہو جائیں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ یہ گمان تو محض بعید ہے کہ جب تک تم امر و نہی، حق و باطل، حلال و حرام میں کوشش کر کے غیر مشروعات سے اجتناب نہ کرو گے، تب تک جنت میں ہونا غیر ممکن اور بعید ہے۔ اگر ہم احکام شریعت کو پورے طور سے بجا لادیں، پھر ہم صدقہ انحضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہل و آسانی سے داخل ہونگے۔ اور اپنے مشائخ کی وضاحت سے بھی آسانی داخل ہوں گے مگر مشائخ کا جو فرمان مبارک ہوتا ہے، وہ درحقیقت فرمان مبارک محمدیہ ہوتا ہے۔ ورنہ انسان ہو کہ جنت میں داخل ہونا از حد بعید ہے۔ جس کے بارے میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ و المجتبیٰ کو قرآن پاک میں خدائے تعالیٰ خبر دے چکا ہے، قولہ تعالیٰ،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْبِرِينَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۚ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۚ
(پارہ دوم - سورہ بقرہ)

ترجمہ: اے مومنو! کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں بہت جلدی سے داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ حالات تمہارے درپیش نہیں آئے، جو حالات گذشتہ پیغمبروں کی امتوں کو درپیش آئے تھے۔ جیسا کہ ان کو بہت سی سختیاں، ناکامیاں، درویشی و بیماری فاقہ کشی اور تنگدستیاں پہنچی تھیں۔ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ حالانکہ پیغمبر ارشاد فرماتے تھے، اور وہ لوگ جو پیغمبروں کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ کتنے تھے کہ لے پھر دو گار ابری مدد ہم کو کب ہوگی۔ تو پھر خداوند کریم ان کو خبر دیتا تھا کہ تم کو عنقریب ہی مدد ملے گا۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مکہ شریف اور طائف شریف کے درمیان ہفتاد (۷۰) پیغمبران اولوالعزم کی قبریں منبر کے ہیں کہ جن کی موت کا باعث گرسنگی اور فاقہ کشی ہوا ہے۔

احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند کریم انبیاء پر بہت ہی سخت بلائیں اور مصائب نازل کرتا ہے۔ پھر ان کے بعد اولیاء

اور مومنین غلصین پر نازل کرتا ہے۔ اور اس طرح ان کے مرتبہ کو زیادہ کرتا ہے۔

اسی کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مثنوی،

زال بلا کا نبیاء برداشتند سر بہ چرخ ہفتی افراشتند

ہر کہ در راہ محبت پیشتر بر دل او بار محنت بیشتر

جیسا کہ حضرت امام سلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں فکر کرنا مشائخ

کے واسطے اس طرح آیا ہے کہ ہر دونوں کو قاطعانہً راہ جاننا چاہیے۔ ورنہ ہر دو مشائخ سے باہر ہے۔

اسی واسطے ہمارے نبی مرسل برگزیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا
وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَى أَهْلِ اللَّهِ۔

ترجمہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا حرام ہے صاحبِ آخرت

پر اور آخرت حرام ہے صاحبِ دنیا پر اور آخرت و دنیا ہر دو حرام ہیں اہل اللہ پر،
یعنی بندگانِ خدا تعلق پر۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طلب جستجو وہ شخص نہیں
کرتا جو کہ آخرت کی طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آخرت کا درجہ اس شخص پر حرام ہے، جو
کہ دنیا کی طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص خدا تعلق کی رضا کا طلب گار ہوتا ہے،
وہ ہر دونوں یعنی دنیا و آخرت سے پیچھے موڑ دیتا ہے۔

اسی طرح دوسری حدیث شریف میں آیا ہے،

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالِبُ الدُّنْيَا مُؤْتَتْهُ وَطَالِبُ
الْآخِرَةِ مُخْتَنَتْهُ وَطَالِبُ الْمَوْلَى مُذَكَّرٌ۔

دنیا و عقبی حجاب عاشق است میل ابشاں کے زعاشق لائق است

اسے ببلان گلزارانِ محمدی! نتیجہ یہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی طریقہ سلوکیہ کا پابند ہونا چاہتا ہے، تو اول تقویٰ اور پرمیزگاری و اکلِ حلال میں بڑی کوشش کرنی چاہئے۔ ورنہ درجہ ضلالت و غرقاب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اپنے مشائخ کی خدمت عالیہ سے سرفراز ہوں تو مشائخ کے ذی رتبہ دنیا و عزت جاہ و جلالِ حُشمت سے بالکل طلب نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ ان کا قطع تعلق کزادِ دل سے ضروری ہے کہ جن کے بارہ میں مذکورہ بالا تحریر و تقریر کر چکا ہوں تو صرف اپنے تزکیہ نفس کے واسطے آستانِ والا شان کے اوپر سر رکھ کر موافق سب دربان کے امیدوار کھڑا ہو۔ پھر انشاء اللہ مرشد صاحب تمہاری قلبی زمینِ قسوت میں معرفت و عرفان کی نہر جاری کریں گے، جس کے ذریعہ سے باغیچہ عرفانیہ سے جادوئی حاصل کرے گا، جیسا کہ خداوندِ کریم اپنی پاک کتاب فرقان حمید، سورہ یسین شریف میں ارشاد فرما چکا ہے:

قَوْلُهُ تَعَالَى وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ

ترجمہ: بڑی نشانی تمہارے واسطے مردہ زمین ہے کہ پھر اپنی قدرت سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرنے میں پھر اُس سے عجب باغ باغیچے درخت اور پھل پھول کھانے کے واسطے نکال کر تیار کرتے ہیں۔

اہل اشارت کے نزدیک اس آیت کریمہ کے معنی اس طرح سے ہیں کہ قلبی زمینِ مردہ کو ہم بہ بارانِ رحمت و عنایتِ بزدی سے زندہ کرتے ہیں۔ اور قلبی زمین میں سے حسب طاعات و ریاضات شاقہ کے ہم باہر نکالتے ہیں تاکہ اُس کے روح کو غذا ملتی جائے۔ اور ہم کھجور وں کے رنگارنگ بدخ بنا دیتے ہیں یعنی بوستانِ اذکار الہی۔ اور دل کی زمین میں ہم انگور وں کے باغ لگا دیتے ہیں۔ یعنی گلزارِ اشواق۔ پس اصلی حکمت کو ہم دل کی زمین میں جاری کر دیتے ہیں تاکہ اثمارِ مکاشفات و مشاہداتِ تجلیاتِ ربوبیت

سے زمین دل منمنع ہو جاوے۔ مگر تیری قلبی زمین کے باغیچہ سے تب ہی خوشہ معرمان کے
تروتازہ باہر نکلیں گے، مگر جب تک تم از تکاب گناہوں سے اجتناب نہ کرو گے اور
توبہ و استغفار میں مشغول نہ ہوں گے۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ دو نشانیاں رحمت کی
ہمارے لئے تھیں، جن میں سے ایک ظاہر آجہان سے چلی گئی ہے۔ یعنی وہ رحمت آنحضرت
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا جو کہ ظاہر آپ ہم سے غائب ہو گئے ہیں۔
اور دوسری استغفار جو کہ وہ موجود ہے۔

پس خیال کرنا چاہیئے کہ درحقیقت تو استغفار ہمارے لئے ہمارے نبی امی حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے کیسے ہی سہل و آسان ہے۔ دلی ندامت اور
زبانی اقرار گناہوں سے ہے۔ ورنہ ہماری کسی کی ایسی قابلیت نہ تھی کہ استغفار صغیروں
اور کبیروں کے لئے کر سکتے۔ اس واسطے کہ قوم بنی اسرائیل کی توبہ کیسی سخت تھی کہ جو
کوئی ان میں سے گناہ کرتا تھا، وہ غسل کر کے اپنے نبی یا ان کے خلیفہ کے روبرو دوزانو ہو کر
بیٹھتا تھا۔ پھر نبی یا ان کا خلیفہ توبہ کنندہ کی گردن کاٹ ڈالتا تھا۔ کیونکہ درحقیقت توبہ
شریف میں ان کے لئے ہی توبہ تھی۔

جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر کوہ طور پر تشریف
لے گئے تھے۔ بعد ازاں باقی قوم نے سامری کے بھڑے کو اپنا معبود بنایا۔ اور اسے سجدہ
کرتے تھے بلکہ صرف اسی کے واسطے عبادت کرتے تھے۔ مگر جس وقت حضرت موسیٰ
علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے، تو اپنی قوم کو فرما کر لے میری قوم، تم
سخت گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے ہو۔ کیونکہ تم اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر سامری کے
بھڑے کی کیوں پرستش کر رہے ہو۔ پھر امر دوزنم کو توبہ کرنی لازم ہے۔ مگر بوقت فجر غسل
کے ہمارے اجلاس منعقد شدہ ہیں حاضر ہو کر حکم کے مطابق دوزانو ہو کر بیٹھ کر پورے

طور سے تعمیل بجالاؤ، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو اُس وقت حضرت ہارون نے ارتکاب گناہ کنندوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا۔

اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے صبح سے لے کر بوقت چاشت تک ستر ہزار آدمیوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کم ہوں گے، مگر اکثر یہی قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ستر ہزار آدمیوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ مگر ایسی شاذ و نادر کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتے تھے۔ مگر حوافظ محمدیہ زمانہ محال میں ہے، یہ دلی ندامت اور زبانی اقرار کے گناہوں سے باز آنے کے واسطے بھی نہیں کرتے۔ پس اسی واسطے در خواب غفلت غرقاب ہو گئے ہوئے ہیں۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

ابتدائے مجاہد میں مرید کی شرطوں کا بیان اور راہ دین پر ریاضت سے چلنے کی کیفیت کا بیان

واضح ہو کہ جو کوئی حق تعالیٰ کی معرفت کو نہ پہنچا ہو، وہ اس سبب سے کہ سید سے راہ نہ چلا۔ اور راہ نہ چلنے کا یہ سبب کہ اس نے طلب و تلاش نہ کی۔ اور طالب نہ ہونے کا یہ سبب کہ اس نے معلوم نہ کیا۔ پھر اس کا ایمان بے علمی کے سبب ناقص رہا۔ کیونکہ جو کوئی جانتا ہے کہ دنیا فانی اور ایک میلی چیز ہے۔ اور چند روز کی مہمان ہے۔ اور آخرت

صاف اور ہمیشہ ہے۔ اور زادِ آخرت طلب کرنا اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسے یہ مشکل معلوم نہیں ہوتا کہ ایک چیز اور حقیر چیز کو نفیس چیز کے عوض ہاتھ سے دیدے۔ کس لئے کہ آج مٹی کا پیالہ ہاتھ سے چھوڑنا کہ اس کے بدلے قیامت کے دن سونے کے کمرے میں گئے، آدمی کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ پس یہ سب ضعفِ ایمان کا سبب ہے۔ اور ایمان کے ضعف کا سبب ہلویانِ دین اور راہبرانِ سلکِ یقین کا گم ہونا ہے۔ کیونکہ دین کی راہ بتانے والے اور دلیلِ عالم دیندار پر ہمیزگار لوگ ہیں۔ اور وہ گم ہو گئے ہیں جب راہبر اور دلیل نہیں تو راہ خالی رہ گئے، اور خلقِ اپنی سعادت سے محروم ہو گئی۔ اور جو علماء باقی رہ گئے ہیں، دنیا کی دوستی ان پر غالب ہو گئی ہے۔ اور جب وہ لوگ دنیا کی طلب پرست ہوں، تو خلق کو دنیا سے آخرت کی طرف کس طرح سے بلا سکتے ہیں۔ حالانکہ آخرت کی راہ دنیا کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کے مثل ہے۔ کہ جب آدمی ایک کے پاس ہوتا ہے تو دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کو ارادہ اور طلبِ خدا ظاہر ہوتی ہے، وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا

واضح ہو کہ جو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا تو یہ کیسی سعی ہے۔ اور اس کے کیا معنی ہیں۔ وہ چلنا اسی کی راہ ہے۔ اور چلنے والے کو ابتدائے راہروی میں چند شرطیں لازم ہے کہ بجا لائے۔ پھر ایک دستاویز ہے کہ وہ گناہ سے بچنا ہے۔ اس پر قابض ہو پھر ایک قلعہ اور حصار ہے کہ اس سے پناہ لے جائے۔

سب شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان سے ہر وہ اکٹھا ڈالے تاکہ اس قوم میں نہ گنا جائے جس کے حق میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

حجاب چار قسم کے ہیں۔ (۱) مال کا حجاب۔ (۲) جاہ و حشمت کا حجاب۔ (۳) تقلید

کا حجاب۔ (۱۲) معصیت کا حجاب۔

(۱۱) مال کا حجاب

مال کا حجاب وہ ہے کہ دل کو اپنی طرف مشغول رکھے۔ اور جب تک فراغ دل نہ ہو آدمی راہ نہیں چل سکتا۔ اس لئے کہ اس راہ کے چلنے والے کو لازم ہے کہ اپنے آگے بقدر حاجت کے سوا باقی مال کو اٹھا ڈالے۔ اور اپنے اور اپنے پاس سے دور کرے۔ کیونکہ بقدر حاجت مال رکھنا مشغلہ میں داخل نہیں ہے۔ اور جو ایسا ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ ہی کے واسطے محنت کرتا ہے، تو اس کی راہ طے ہو جائے گی۔

(۱۲) جہاد و حشمت کا حجاب

جہاد و حشمت کا حجاب اس طرح سے اٹھ جاتا ہے کہ آدمی بھاگ جائے۔ اور ایسی جگہ چلا جائے، جہاں اُسے کوئی نہ جانتا ہو۔ کیونکہ جب نامدار ہوگا، تو ہمیشہ خلق اور خلق کے آنے کی لذت میں مشغول رہے گا۔ اور جو خلق سے لذت پائے گا، وہ حق تک پہنچے گا۔

(۱۳) تقلید کا حجاب

تقلید کا حجاب یہ ہے کہ آدمی نے جب کسی کے مذہب اور اعتقاد کو اختیار کرنے کا۔ اور مختلف فیہ مسائل کو بطریق جدل یعنی بحث و تکرار اور مناظرہ اور خصومت و مباحثہ اعتقاد میں لایا، اور پھر کسی بات کی اصل دل میں وقعت نہ رہی اور خیر و ثواب اپنا اس میں سمجھا جو اس نے پسند کیا، تو اس کو چاہیے کہ اس سب کو بھلا کر لا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ پر ایمان لائے، اور اس کے معنی کی تحقیق اپنے دل سے چاہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سوائے حق جل و علا کے کوئی اس کا معبود نہ رہے۔ جس کی بندگی میں سر جھکائے۔ اور جو خواہش و تمنا، یعنی حرص و ہوا، اس پر غالب ہو، تو وہی اس کا معبود ہے۔ جب یہ حال حقیقت ہو جائے، اور سوائے خدا تعالیٰ کے اس کا کوئی معبود نہ ہو تو اس وقت اکثر کاموں کا انکشاف اپنے مکاشفہ اور مجاہد سے کرے نہ کہ مجاہد اور مباحثہ سے۔

(۴) معصیت کا حجاب

معصیت کا حجاب تو بڑا عجیب ہے۔ اور بڑا درگ ہے۔ کیونکہ جو کوئی گناہ پر مقرر ہوتا ہے، تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور اس پر حق کا انکشاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ خاص کر جب غذا حرام ہو۔ جیسی قوت حلال دل کے نور میں اثر کرتی ہے، ایسی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔

اصل یہ ہے کہ حرام لغو سے بچے۔ اور سوائے حلال غذا کے کچھ نہ کھائے، اور جو شخص ظاہر شرع پر عمل شروع کرنے اور تمام شرعی معاملات بجالانے سے پہلے یہ چاہے کہ شریعت اور دین کے اسرار مجید پر کھلیں تو اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی عربی پڑھنے سے پہلے قرآن، شریف کی تفسیر پڑھنی چاہے۔ اور جب یہ سب حجاب اکٹھا ڈالے تو اب یہ اس شخص کی مثل ہوا، جو کہ طہارت کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہوا۔ اب اُسے امام کی حاجت ہے۔ کہ اس کی اقتدا کرے۔ اور وہ پیر ہے کیونکہ بغیر پیر کے راہ راست چلنا نہیں آتا۔ کیونکہ یہ راہ پوشیدہ ہے۔ اور شیطان کی بہت سی راہیں اس راہ سے ملی ہوئی ہیں۔ راہ حق تو ایک ہے اور راہ باطل ہزار۔ تو بے دلیل کے راہ کیونکر چل سکتا ہے۔ اور جب پیر ہاتھ لگ جائے، تو چاہئے کہ اپنے سب کام اس پر چھوڑ دے۔ اور اپنا تصرف بالکل باقی نہ رکھے۔ اور معلوم کرے کہ میری صواب رائے، مرشد کے راہ خطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پیر سے جو بات ایسی ظاہر ہو کہ عقل میں نہ آسکے، یا اس کی وجہ معلوم نہ ہو تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو یاد کرے۔ کہ وہ حکایت پیر اور مرید کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں کہ مرید ان کی سمجھ کو نہیں پہنچ سکتا۔

حکیم جالینوس کے زمانے میں کسی کی داہ میں انگلی میں درد اٹھا۔ بہت سے ناقص رائے طبیبوں نے اس کا علاج کیا۔ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر جب جالینوس کے پاس گیا، تو اس نے مریض کے بائیں شانے پر دوا لگائی لوگوں نے کہا، یہ کیا ہے و قونی ہے کہ درد

کہاں اور دفا کا استعمال کہاں، مگر انہی اس شخص کی اچھی ہو گئی۔ جالینوس تو اصل مرض کو پہچان گیا تھا۔ اور وہ لوگ اصل بات سے غافل تھے۔ کیونکہ اصل خلل پٹھے کی جڑ میں تھا اور آدمی کے جسم میں جس قدر رگیں اور پٹھے ہیں، وہ سب داغ اور پٹھتے سے لگی ہوئی ہیں جو مادہ جانب چپ سے اکٹھا ہے وہ جانب راست آتا ہے۔ اور جو جانب راست سے متحرک ہوتا ہے، وہ بائیں جانب آ کر گرتا ہے۔

اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے باطن میں کچھ تصرف نہ کرے۔
 چنانچہ بوعلی فارمدی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر ابو القاسم گرگانی سے ایک خواب بیان کیا کہ وہ مجھ پر نہایت غصے ہوئے۔ اور ایک ماہ تک مجھ سے بات نہ کی۔ اور ان کی ناراضی کا سبب معلوم نہ ہوا۔ آخر ایک دن بونے اور فرمایا کہ اے عزیز تو نے اپنی خواب کو اس طرح بیان کیا کہ یا شیخ تم ہو اور میں۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا تو میں نے اس کے جواب میں کہا یہ کیوں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اگر میرے دل میں اس کیوں کی جگہ نہ ہوتی تو خواب میں تیری زبان سے یہ لفظ نہ نکلتا۔
 پیر کو چاہیے کہ جب مرید اپنا کام پیر کو سونپ دے تو پیر اس کو اول حصار کی تعلیم دے کہ کسی طرح کی آفت اس کے پاس نہ آئے۔ اور وہ حصار یہ ہے۔
 (۱) خلوت۔ (۲) خاموشی۔ (۳) گرسنگی۔ (۴) کم خوابی۔
 خلوت خلقت کی ظلمت اس سے دور کرتی ہے۔
 خاموشی دل کی پرآگندگی کھوتی ہے یعنی دور کرتی ہے۔
 گرسنگی شیطان کا رستہ بند کرتی ہے۔
 کم خوابی دل کو روشن کرتی ہے۔

سہیل نستری کہتے ہیں کہ ابدالوں نے جو ابدالیت پائی ہے، وہ خلوت خاموشی، گرسنگی اور کم خوابی ہی کی بدولت پائی ہے۔

مرید دنیا کے اشغال سے جدا ہوا، تو اب اسے راہ چلنی چاہیے۔ اور راہِ رُوح کے لئے یہ ضرور

ہے کہ رستے کی گھائیوں کو قطع کرے۔ عفتات راہ صفات مذموم ہیں۔ جو دل میں ہوتے ہیں۔ اور جن کا موگ بھاگنا چاہیے، یہ صفات مذمومہ ان کی جڑیں ہیں۔ جیسے کہ جاہ و مال کی حرص اور اچھے کھانے پینے کا لالچ اور بکتر اور ریاد وغیرہ تاکہ وہ مشغلہ کو باطن سے قطع کر دے اور دل خالی ہو جائے۔ اور ممکن ہے کہ جو شخص ان سب اشغال طاہری و باطنی سے خالی ہو۔ اور ایک شے سے زیادہ کسی میں آلودہ نہ ہو، تو اس کو چاہیے کہ اس صفت کے چھوٹنے کی اس طرح سے کوشش کرے کہ جس طرح شیخ کے نزدیک بہتر ہو۔ اور مناسب اور لائق اس کے حال کے سمجھے۔ کہ یہ امر بمقتضائے حال بدلتا رہتا ہے۔ اب جب کہ زمین خالی کر چکا تو تخم پاشی شروع کرے۔ اور وہ تخم کیا ہے، کہ حق تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جب دل ماسوی سے خالی ہو گیا، تو ایک گوشے میں بیٹھ کر دل اور زبان سے اللہ اللہ کہے۔ اور دہاں تک نوبت پہنچائے کہ ذکر زبانی سے گذر کر دل ہی دل میں یہ مبارک ذکر ہوا کرے۔ پھر دل بھی کہتے کہتے اگر ٹھہر جائے تو اس حکم کے معنی و مقصود دل پر غالب ہو جائیں گے۔ اس طرح کہ وہ لفظ عربی نہ ہوں نہ فارسی۔ نہ صوت، نہ حرف۔ اس لئے کہ دل سے کہنا بھی تکلم بالنفس سے خالی نہیں۔ کیونکہ بات اس تخم کا غلاف ہے، نہ عین تخم۔ پس ایسے معنی کا دل میں جاگزیں ہونا شرط ہے۔ جس میں تکلف کرنا اور دل اس پر لگانا بے ربط ہے۔ بلکہ اس کا شیدا اور عاشق ایسا ہو کہ دل کو تکلف سے بھی باز نہ رکھ سکتا ہو۔

حضرت شبلی نے اپنے مرید مصری سے کہا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک میرے پاس آئے تو اس عرصہ میں اگر میرے دل میں سولے حق تعالیٰ کے اور کوئی خیال کرے تو میرے پاس آنا تجھے حرام ہے۔ پس جب کہ دل خاں و خس و سواس دنیا سے خالی کر لیا، اور اس تخم کو بویا، تو اب کوئی چیز نہ رہی، جو اختیار سے تعلق رکھتی ہو۔ کیونکہ اختیار تو ہیں تکلف۔ اس کے بعد انتظار رہے۔ دیکھا چاہے کہ کیا ہوتا ہے اور پردہ غیب سے کیا طور میں آتا ہے۔ اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ تخم ضائع نہ ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ. یعنی جو کوئی آخرت کی کھیتی میں لگا ہوا ہو، اور بیج بکیر دیا، تو ہم اسے کچھ زیادہ کر کے دیں گے۔

بہال مریدوں کا حال مختلف ہوتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کلمہ کے معنی میں اشکال ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے خیال پیش آنے ہیں۔ اور جو کوئی ایسا ہوتا ہے، جو اس سے بچا ہوا ہوتا ہے، مگر جو اہر ملائک اور انبیاء علیہم السلام اچھی صورتوں میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ خواب میں بھی دیکھنا ہے، اور بیداری میں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو احوال ظاہر ہوں گے۔ ان کی شرح بہت طویل ہے۔ اور ان کے بیان میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ راہ چلنے کے لئے ہے، نہ کہنے کے لئے۔ ہر ایک کو بقدر نفوی و درجات اور ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ اور جو اس راہ پر چلے گا، اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ باتوں سے کچھ نہ سنے، کہ اس کا انتظار اس کے دل کو مشغول رکھے گا۔ اور حجاب حائل ہو جائے گا۔

علم کے تصرف کو جس قدر اس میں دخل ہے، وہ ہی تک ہے، جو بیان کیا گیا ہے۔ اور کہنے سے مقصود یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ کیونکہ اکثر علماء اس کے منکر ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسانی خاصیت یہ ہے کہ حسب عادت جو چیز سیکھنے سے معلوم نہ ہو اور اس کے خیال سے بڑھ کر ہو تو وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

کبر کی حقیقت اور اس کی آفتوں کا بیان

واضح ہو کہ کبر یعنی بڑائی و بکتر ایک بُرا اخلاق ہے۔ اور اخلاق دل کی صفت ہے۔ اور ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اخلاق کبر کے یہ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اور دوسروں سے مقدم رکھے اور اچھا جانے اور اس کے سبب اس میں ایک ہوا بھر جائے۔ اور پھولانہ سمائے تو اس پھلانے والی ہوا کا نام بکتر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَعُوْذُ بِكَ مِنْ نَّفْخَةِ الْكِبْرِ۔

لے اللہ! میں میرے سے پناہ مانگتا ہوں کبر کی ہوا سے۔)

جب آدمی میں یہ ہوا بھر جایا کرتی ہے تو وہ اوروں سے اپنے آپ کو بڑا اور برتر جانا کرتا ہے۔ اور انہیں اپنا خادم سمجھ کر دیکھا کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہوا بھر جاتی ہے کہ اپنی خدمت کے لائق بھی نہیں سمجھا کرتا اور کہہ دیا کرتا ہے کہ تو میری خدمت کے کیا لائق ہے، جیسے کہ بادشاہ لوگ ہر کسی کو قابل نہیں سمجھتے کہ وہ آستان بوسی کرے اور اپنے کو بندہ لکھ سکے اور یہ انتہاء جہ کائنات ہے کہ خدا کی کبریائی سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ سب کو اپنی بندگی اور سجود میں قبول کر لیتا ہے۔

جو آدمی تکبر کے اس درجہ پر نہیں پہنچتا، تو وہ چلنے اور بیٹھنے میں تقدم اور سبقت ڈھونڈتا ہے۔ اور اپنی تعظیم کا طلب گار ہوتا ہے اور وہ اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر اسے کوئی نصیحت کرنے تو قبول نہ کرے اور خود کسی کو نصیحت کرے یا سمجھائے تو سختی کے ساتھ اور جو کوئی اسے تعلیم دے تو غصے ہو کر ناک بھوں چڑھائے اور لوگوں کو اس نظر سے دیکھے کہ جیسے کوئی جانور کو دیکھتا ہے۔ لوگوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ کے لئے اپنی گردن کو نرم رکھنا۔ اور لوگوں کو حقارت سے دیکھنا۔ کہ یہ دونوں خصلتیں حق تعالیٰ اور بندہ کے درمیان بڑے جابوں میں سے ہیں۔ انہیں سے سارے بُرے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے سبب اچھے اور نیک اخلاق اختیار کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ کیونکہ جس میں خواجگی، عزیز نفسی اور بڑائی گھسی ہوئی ہو وہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے گا، وہ دوسروں کے لئے پسند نہ کرے گا۔ اور ایمان داروں کی شرط نہیں۔ وہ کسی کے ساتھ فروتنی نہ کر سکے گا۔ مگر یہ پرہیزگاروں کی صفت نہیں۔ اور وہ کینے، حسد، بغل سے ہاتھ نہ دک سکے گا۔ اور جو کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، تو وہ اپنے دل میں اس کی طرف سے کچھ غل رکھے گا۔

اس کی خصلتوں میں سے ادنیٰ بات یہ ہے کہ وہ سارا دل خود آرائی، خود پرستی

اور اپنا بول بالا کرنے میں لگا رہے گا۔ اور مکرو فریب، جو بڑے نفاق سے مستغنی نہ ہوگا، تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے کام کو چھانٹے اور ترقی دے۔
در اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ان حرکات سے مسلمانی کی بوجہ نہیں سونگھ سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بھولے، بلکہ دنیا کی راحت نہ پائے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر تو بہشت کی بوسونگھنی چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے کمتر اور گھٹیا جان تاکہ بہشت کی بوسونگھنے میں آئے۔

اگر کسی کو حق تعالیٰ آنکھیں دے تو وہ ان دو متکبروں کو جب کہ وہ باہم ملتے ہیں دیکھے کہ سنڈاس اور رڈلاڈ اور بدر رو میں بھی وہ گندگی اور خرابی نہ پائے گا، جو ان کے دل میں پائے گا۔ کیونکہ ان کا دل کتے کی صورت سا ہوگا۔ اور ظاہری جسم ان کا عورتوں کی مثل سنورا ہوگا۔ اور وہ انس جو مسلمانوں میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہرگز ان متکبروں میں نہیں ہوتا۔

اے عزیز! تو دیکھے گا، راحت تو جہی پائے گا کہ یا تو تو اس میں بالکل فنا ہو جائے اور ہمہ تن اس کی تعظیم بن جائے، تاکہ دوٹی جائے اور یگانگی لے لے اور وہ باقی رہے، اور تو فانی۔ یا وہ تجھ میں ایسا سما جائے کہ تو تو باقی رہے اور وہ نہ رہے۔ یا دونوں ذات باری تعالیٰ میں فنا ہوں اور اپنی طرف کچھ التفات نہ کریں۔ یہ کمال ہے کہ ایسی یگانگی سے کمال راحت ہوتی ہے۔ دوٹی سے راحت ہرگز ممکن نہیں۔ کیونکہ راحت وحدت اور یگانگی ہی میں ہے۔

یہی کبر کی حقیقت اور اس کی آفتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔

متکبر کے درجوں کا بیٹان

واضح ہو کہ بعض کبر تو بہت ہی بُرا ہے۔ اور اس کا فرق متکبر کے تفاوت درجات

سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ تکبر تین طرح کا ہے :

(۱) خدا سے پاک سے تکبر کرنا۔

(۲) رسول سے تکبر کرنا۔

(۳) بندگانِ خدا سے تکبر کرنا۔

پہلا درجہ تکبر کا خدا تعالیٰ سے ہے۔ جیسا کہ فرعون فرد اور ابلیس لعین نے تکبر کیا کہ

جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور خدا سے تعالیٰ کے بندوں سے ٹکار کر رکھے تو نہ پھیرا۔ جیسا

کہ حق تعالیٰ ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے۔ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ

عَبْدَ اللَّهِ وَلَا الْمَلَايِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے

بند سے بننے سے ہرگز انکار نہیں کریں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے۔

دوسرا درجہ تکبر کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جیسا کہ کفار قریش

نے کیا۔ کہ ہم اپنے جیسے آدمی کے سامنے سر نہ جھکاؤں گے۔ ہم پر کوئی فرشتہ یا کوئی صاحب

حیثیت شخص کیوں نہ بھیجا گیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ

الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ۝ اور کہتے تھے کہ کیوں نہ آتا گیا یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ

اور مائف میں سے کسی بڑے آدمی پر۔

یہ کفار دو گروہ تھے۔ ایک کے لئے یہ کبر خود راہ ہدایت کا حجاب بن گیا کہ انہوں نے

فکر نہ کیا، اور نبوت کو نہ پہچانا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ

الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی میں متکبروں کو راہ نہ دوں گا کہ وہ میری آیات

سے لوریکھ سکیں۔

دوسرا گروہ جانتا تھا، مگر انکار کرتا تھا۔ اور کبر کے باعث اتنی طاقت نہ رکھ سکتا

تھا کہ اقرار کرے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا آيَةً وَأَسْتَفْتِيَهُمْ

فَلَمَّا وَعُلُوًّا۔ اور وہ منکر ہوئے۔ حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے جی بے انصافی

اور غرور سے۔

تیسرا درجہ تکبر کا بندگان خدائے تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے حق قبول نہ کرے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر اور بڑا جانے یہ درجہ اگرچہ ان دو درجوں سے کم تر ہے، مگر دو سبب سے بڑا ہے۔

۱۔ ایک تو یہ کہ عظمت و کبر باری تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے۔ پس اس بندہ مانوان دعا جو کو کوئی چیز بھی اس کے قابو میں نہیں۔ کہاں سے بزرگی آئی۔ جو اپنے آپ کو لائق تصور کرتا ہے۔ اور جب اس نے اپنی جان کو بڑا جان لیا تو در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے جھگڑا کیا۔ اور اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ تاج شاہی اپنے سر پر رکھے، اور تخت پر بیٹھے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ وہ کس قدر سختی اور عذاب کا مستحق ہو۔ اس لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْعُظْمَةُ اِذَا رِي وَ الْكِبْرُ رِدَاۤیُ وَ فَمَنْ نَاذَعَنِیْ فِیْہِمَا قُصِّیْتُ**۔ یعنی عظمت و کبر باری تو میری خاص صفت ہے۔ جو کوئی ان دو صفتوں میں میرے ساتھ جھگڑا کرے، تو میں اسے ہلاک کر دینا ہوں۔ پس جب کہ تکبر کرنا، ماسوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی بشر پر پہنچنا ہی نہیں تو جس نے اور دوسرے پر تکبر کیا تو گویا اس نے حق تعالیٰ سے نزاع کیا، اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی بادشاہ کے خاں غلاموں کو ایسے کاموں کا حکم دے، جو بادشاہ کے سوا اور کسی کے لائق نہ ہو۔

۲۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تکبر اور دوسرے حق بات قبول کرنے کا مالع ہوا کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس صفت سے موصوف ہوتے ہیں، تو وہی دینی مسائل میں جھگڑا کیا کرتے ہیں اور جب حق بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ تکبر دوسرے سے انکار کر دیتا ہے۔ قبول نہیں کرتے دیتا۔

یہ بات کافروں اور منافقوں کے اخلاق و عادات میں سے ہے کہ وہ حق بات کو نہیں مانا

کہنے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کی تقریر پر نقل بیان فرمایا ہے،
 لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیۡهِ لَعَلَّکُمْ تَعْلَمُوۡنَ
 اور دوسرے مقام پر ان کا حال یوں بیان فرمایا ہے۔

وَإِذَا قِیْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ
 یعنی جب اس سے کہیں کہ خدا تعالیٰ سے ڈر، تو اس سے اپنے آپ کو بڑا جان کر
 اس بات پر رکھتا ہے کہ گناہ پر اصرار کرے۔

حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر،
 اور وہ جواب میں کہے کہ تجھے اپنے کام سے کام ہے۔ دوسروں کے کام سے کیا کام؟
 ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو فرمایا کہ تو اب اس لوح
 سے کھانا کھا۔ اس نے کہا، میں کیونکر کھاؤں۔ مجھ سے کھایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے معلوم
 کیا کہ اس نے نذرانہ عجب کہا ہے، تو اس کا لوح ایسا خشک ہوا کہ پھر مل بھی نہ سکا۔
 اے عزیز! فقہ ابلیس علیہ اللعنہ جو حق تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ
 بطور افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس لئے ہے کہ اس سے کبر کی آفت معلوم ہو۔ کہ اس کی آفت
 کہاں تک پہنچتی ہے، جب کہ اس نے کبر کی راہ سے یہ کلمہ کہا تھا۔

إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْنَاهُ مِنْ طَبَیۡرٍ
 میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ اور اسے مٹی سے۔

اس کبر نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے خدا تعالیٰ کے حکم سے برتری دھونڈی
 اور سجدہ نہ کیا اور ملعون ابلیس ہوا۔

امرونی کی تبلیغ کے بیان میں

چمنستان اہل اسلام کو واضح ہو کہ امر معروف اور نہی منکر کی تبلیغ کرنی طاقت

کے مطابق فرض ہے کہ تبلیغ کی کرنا ہی کرنے سے سخت بلائیں و مصیبتیں درپیش آتی ہے
ہیں۔ اور اس ولایت کے گرد و نواح شہر و ملک کے جانب خداوند کریم بادشاہ ظالم کو مستط
کر دیتا ہے کہ وہ اپنے ظلم کے پتے سے مخلوقات کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس ولایت
میں کئی قسم کی تکلیفیں نازل ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعہ سے اس ولایت کی یمن و برکت
دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس ولایت کے لوگ اکثر تعصب کنندہ ہو کر ہر ایک قسم کے نامزد
کو دست آویز بنالینے ہیں کہ جس کے وبال کے ذریعہ سے خداوند کریم مخلوقات کو تباہ کر
دیتا ہے۔ کیونکہ اس واسطے بطور تفصیل بیان کرنا ہوں۔ کیونکہ امر معروف اور نہی منکر یہ ایک
قطب ہے اقطاب دین میں سے کہ ساری انبیاء علیہم السلام اسی لئے بھیجے گئے ہیں۔
واضح ہو کہ امر معروف اور نہی منکر واجب ہے۔ اور جو کوئی بلا عذر اسے ترک کرے
گا، تودہ گناہگار ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے،

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

یعنی تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا کام یہ ہو کہ خلق کو خیر کی طرف بلائیں
اور امر معروف کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔

مگر اس آیت سے اس کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ کہ
جب کچھ لوگ اس کام پر مستعد ہو جائیں تو کافی ہے۔ ہاں جب کوئی ذکرے نو ساری خلق
گنہ گار ہوگی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے،

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ

اور وہ لوگ کہ اگر ان کو مقدور دیں مک میں نوافل رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور
حکم کریں بھلے کام کا، اور منع کریں برے کام سے۔

اس آیت میں خدائے تعالیٰ پاک نے امر معروف کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ میں ذکر فرمایا۔ اور اس کے ساتھ میں اہل کلمے تعریف فرمائے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ امر معروف کیا کرو۔ ورنہ خدائے تعالیٰ تم پر وہ شخص مسلط کرے گا، جو تم میں سے بدتر ہوگا۔ اور اس کی دعا بالکل قبول نہ کرے گا، جو تم میں سب سے بہتر ہوگا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ ہوتا ہے تو اس قوم کے لوگ اس سے انکار نہیں کھینے۔ اور منع نہیں کرتے تو قریب ہے کہ حق تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ سارے کام جہاد کے مقابلہ میں ایسے ہیں کہ دیبائے عظیم میں ایک قطرہ۔ اور امر معروف اور نہی منکر کے مقابلے میں جہاد ایسا ہے، جیسے کہ برٹے دریا میں ایک قطرہ۔ اور فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوائے امر معروف اور نہی منکر اور حق تعالیٰ کے ذکر کی جو بات آدمی کہتا ہے، سب اس کے لئے باعث مغرت ہے۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ حق تعالیٰ بے گناہ کو خواص میں سے عوام کے سبب عذاب نہیں کرتا، مگر اس وقت عذاب کرتا ہے جب کہ ان میں سے برا کام کرنے دیکھیں اور باوجود مغرت منع نہ کریں۔ چپ بیٹھے رہیں۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ جہاں کسی کو ظلم سے مار ڈالنے ہوں یا باہر پیٹ کرنے ہوں تو اس شخص پر لعنت برسی ہے کہ جو دیکھتا ہے اور چھڑا سکتا ہے، مگر نہیں چھڑاتا۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ جہاں بے جا حرکت ہوتی ہے، وہاں بیٹھنا اور باز پرس نہ کرنا، درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ان لوگوں سے باز پرس کرنا نہ اس کی عمر کو گھٹائے گا۔ اور نہ اس کی روزی کو۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بے جا حرکت ہوتی ہو یا کسی ظالم کے گھر ہو، اور

دعاں باز پرس ذکر سکتا ہو تو بے ضرورت ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ اسی سبب سے بہت سے لگے بزرگوں نے عزت اختیار کی تھی کہ وہ بازاروں اور رستوں میں کسی جگہ کو منکرات سے خالی نہ دیکھتے تھے۔

فرمایا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے سامنے کوئی گناہ کیا جائے، اور وہ اس سے بیزار ہو تو وہ ایسا ہے، جیسا کہ اس کی پیٹھ پیچھے گناہ ہوا۔ اور اگر اس کی پیٹھ پیچھے گناہ کیا گیا اور وہ اس سے راضی ہے تو گویا اس کے سامنے ہی ہوا۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ ہر رسول کے اصحاب ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ممبر پر سوار ہو کر باتیں تو اچھی کریں گے اور کام برے۔ تو ہر مسلمان پر یہ حق فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے۔ اگر نہ ہو سکے زبان سے کرے، اور جو یہ بھی ممکن نہ ہو دل سے اسے برا سمجھے۔ اس سے کم مسلمانی نہیں۔

اور فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک فرشتہ کو حکم دیا کہ فلا شر کو الٹ دے۔ اس نے عرض کی خداوند! یہاں تو فلاں شخص ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے تل بھر بھی گناہ نہیں کیا۔ حکم ہوا کہ الٹ دے۔ کیونکہ وہ ایک دفعہ بھی دوسروں کے گناہ کرنے پر ترش رو نہیں ہوا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ایک شہر کے رہنے والوں پر عذاب بھیجا کہ ان میں اٹھارہ ہزار ایسے شخص تھے جن کے عمل پیغمبروں جیسے تھے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! پھر کیوں ان پر عذاب ہوا۔ فرمایا کہ وہ اوروں پر اللہ کے واسطے ان کے منکرات پر غصہ نہ کرنے تھے، اور نہ ان سے باز پرس کرتے تھے۔

ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شہدوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ جو ظالم بادشاہ سے اجتناب کرے اور بادشاہ

خفا ہو کر اسے مراد دے۔ مگر نہ مارا جائے تو پھر اس پر قلم نہ چلے گا۔ اگرچہ وہ بہت سی عمر پاوے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے یوشع بن نون کے پاس وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے ایک لاکھ آدمی ہلاک کر دوں گا۔ چالیس ہزار تونیکوں میں سے، ساٹھ ہزار بڑوں میں سے۔ عرض کیا خداوند! تونیکوں کو کیوں ہلاک کرتا ہے، فرمایا، اس لئے کہ انہوں نے ان سے دشمنی نہیں کی اور ان کے ساتھ کھانے پینے اور لکھنے بیٹھنے اور لین دین سے پرہیز نہیں کیا۔

در بیان خوف

مہلان سلوکیہ و قریان شرعیہ کے لئے چند نکتے خوف کے بارہ میں تحریر کرتا ہوں۔ کیونکہ جو خوف ہے، یہ احکام میں سے ایک عالی شان امام ہے۔ جب تک خوف کو دستاویز نہ کر سکیں گے، تو اور احکام ضروری شکست کھائیں گے۔ اور جب تم نے خوف کی بنیاد کو قائم کر لیا، پھر تمام احکام اس کی بنیاد کے ساتھ قوی تر ہو سکتے ہیں۔ گئے۔ خداوند کریم ہر ایک مرد و عورت اور فقیر و غنی پرست کو خوف کے مقام میں داخل کرے۔ اس واسطے کہ تخم ریزی عرفان و وحدت کی بغیر خوف کے رائیگاں ہو جاتی ہے۔ اسی لئے خوف کے بارے میں غور کرنے کی چنداں ضرورت پڑی ہے۔

خوف حاصل کرنے کا طریقہ

جاننا چاہئے کہ دین کے مقاموں میں سے اول مقام یقین اور معرفت ہے۔ پھر معرفت سے خوف پیدا ہوا کرتا ہے۔ پھر خوف سے زہد، صبر، توبہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور زہد سے صدق، اخلاص اور ذکر و فکر کی موافقت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ان سے انس و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ انتہا درجہ مقامات کا ہے۔ اور رضا و تقویٰ

شوق، یہ سب کے سب محبت کے لوازم ہیں۔ پس کمبیائے سعادت خوف ہے، جو یقین اور معرفت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور جو اس کے بعد ہے، وہ بے یقین درست نہیں۔ اور وہ بین طریقہ سے مبستر ہو سکتا ہے۔

ایک نو معرفت سے کہونکہ جب اس نے اپنے آپ اور حق تعالیٰ کو پہچانا تو ضرور ہے کہ اسے خوف پیدا ہو۔ اس لئے کہ جو شیر کے پنجہ میں آیا، اور شیر کو جانتا بھی ہے، تو اسے اور کسی تدبیر و حیلہ کی ضرورت نہیں کہ جس سے اسے خوف پیدا ہو۔ بلکہ وہ عین خوف ہی میں ہے۔ اسی طرح جس نے خدائے تعالیٰ کو کمال اور جلال و قدرت اور خلق کی بنیاد کے ساتھ پہچانا، اور اپنے آپ کو عجز و بے چارگی کے ساتھ پہچانے کہ جو کچھ قیامت تک ہونا تھا، اس کا تو وہ حکم کر چکا۔ بعضے کو تو سعادت کے ساتھ بے وسیلے، اور بعضوں کو شقاوت کے ساتھ، بغیر گناہ کئے۔ بلکہ اس نے جو چاہا کیا کہ اس کے لئے میں کچھ الٹ پلٹ نہیں ہے۔ تو جب آدمی یہ خیال کرے گا تو ضرور خوف اس کے دل میں دامگیر ہوگا۔ اسی لئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰؑ و حضرت آدم علیہما السلام دونوں میں محبت ہونے لگی، کہ حق تعالیٰ نے آپ کو رہنے کے لئے بہشت عطا فرمائی اور ایسی ایسی کرائیں عطا کیں۔ پھر آپ نے اس کی نافرمانی کیوں کی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی بلا میں پھنسا دیا۔ حضرت آدمؑ بولے کہ آیا یہ گناہ مجھ پر ازل میں لکھا ہوا تھا یا نہیں؟ حضرت موسیٰؑ کہنے لگے کہ ہاں! لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدمؑ بولے تو پھر میں اس کے حکم کے خلاف کس طرح کرتا۔ کہ نہیں، فُحِجْ اَذْهَمُ مُوسٰی۔ پس حضرت آدمؑ نے حضرت موسیٰؑ کا اعتراف اٹھا دیا۔ اور وہ ساکت ہو گیا۔

معرفت کی راہیں کہ جن سے خوف پیدا ہوتا ہے، بہت سی ہیں، جو جتنا زیادہ عارف ہے خائف بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیلؑ دونوں نے تھے۔ ان پر فرمان الہی آتا تھا کہ تم روتے کیوں ہو؟ میں نے تو تم کو نڈر کر

دیا ہے عرض کی کہ اے خداوند! ہم تیرے مکر سے نڈر نہیں ہیں۔ فرمایا، اسی طرح راکھ دو۔ اور ان کا یہ کتنا کمال معرفت سے تھا کہ مبادا یہ کتنا کہ مطمئن رہو، کیا عجیب ہے کہ وہ آزمائش کے لئے ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی اسرار ہو کہ ہم اس کے دریافت سے عاجز ہوں۔ بدر کی لڑائی میں ابتداء مسلمانوں کا لشکر ضعیف ہو گیا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دُیسے اور عرض کی کہ اے خداوند، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے، تو قسم ہے خدا کی، کہ دُنئے زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا کہ جو تیری پرستش کرے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ قسم کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو تو خدا نے فتح کا وعدہ دے دیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے۔

اُس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اعتماد وعدہ اور اس کے کرم پر تھا۔ اور آنحضرت کا مقام مکر سے محل خوف پر تھا۔ اور یہ زیادہ کمال تھا کہ آپ نے جان بیا تھا کہ اسرار کا خازن قدرت اور اس کے تدابیر مملکت کی ترتیب و آراستگی اور سرشتہ نقیب سے ہر کوئی واقف نہیں ہے۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ جب معرفت سے عاجز ہو جائے تو اہل خوف کی صحبت اختیار کرے کہ ان کا خوف اس میں سرایت کرے اور غفلت والوں سے الگ رہے کہ اس وجہ سے بھی خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ تقلید ہی کے ساتھ ہو، جیسا کہ چھوٹے بچہ کو سانپ کا وجہ سے خوف کھانا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ڈرنے دیکھا تھا، تو اس کا یہ ڈرنا محض تقلیدی ہے کہ وہ سانپ کا صفت کو نہیں جانتا۔

یہ تقلیدی خوف جاننے والے کے خوف سے بہت ہی ضعیف ہے۔ کیونکہ اگر یہ بچہ کئی بار پیرے کو سانپ پر ہاتھ ڈالتے دیکھے، جیسا کہ اپنے باپ کی تقلید سے ڈرنا تھا، تو پھر وہ اس کی تقلید سے بالکل نڈر ہو جائے گا۔ اور اس پر ہاتھ ڈالے گا۔ اور جو سانپ کا ڈرنا جانتا ہے، وہ اس تقلید سے بے خوف ہے۔ سو معتقد کو چاہئے کہ اہل امن اور اہل غفلت

سے بچتا رہے، خاص کر اس کی صحبت سے کہ جو اہل علم کی صورت پر ہو۔
 تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اہل خوف کو نہ پائے کہ ان کی صحبت اختیار کرے،
 کیونکہ اس نے اپنے میں یہ لوگ بہت کم ہیں، تو ان کے احوال سنا کرے۔ اور ان کی کن میں پڑھا
 کرے۔ اس لئے کہ ہم بعض اور ادبیاء کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ذرا بھی غفل رکھتا
 ہوگا تو وہ جان لے گا کہ یہ لوگ سب سے زیادہ عاقل اور عارف اور متقی تھے۔ سو جب یہ
 لوگ ڈرنے والے تھے تو اوروں کو بد جہ اولیٰ دڑنا چاہئے۔

انبیاء اور ملائکہ کی حکایتیں

روایت ہے کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام دولہ
 گریہ ناری کیا کرتے۔ جناب باری کا ارشاد ہوا کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے، عرض کی کہ
 اے خداوند! ہم برے مکر سے بے خوف و مطمئن نہیں ہیں۔ فرمایا، ایسا ہی چاہئے۔ تم مجھ
 سے بے خوف نہ رہو۔

محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو سارے فرشتے رونے لگے۔
 اور جب آدمیوں کو پیدا کیا، تو وہ چکے ہو گئے۔ کیونکہ وہ جان گئے کہ یہ دوزخ ہمارے لئے
 نہیں پیدا کی گئی ہے۔

حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل میرے پاس آئے خدا نے
 تعالیٰ کے خوف سے روتے اور کانپتے ہی نظر آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنسنے
 نہیں دیکھا۔ وہ بولے، جب سے آگ پیدا کی گئی ہے، وہ نہیں ہنستے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نماز میں ہوتے تو لوگ آپ کے دل کا جو شش کو س
 بھرے سنتے۔

حضرت مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت داؤد سجدے میں سر رکھے ہوئے چالیس دن تک اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں کی قری سے سبزہ آگ آبا۔ ندا آئی کہ اے داؤد! رونے کا سبب کیا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو روئی بھیجوں۔ پیاسا ہے تو پانی بھیجوں۔ تنگاہے تو کپڑا بھیجوں۔ آپ اس وقت بہ ہراسن کر اتنا روتے کہ ان کے سانس کی بھاپ سے لکڑیوں میں آگ لگ گئی، تو خدائے تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو حضرت داؤد نے عرض کی کہ اے خدایا! میرے گناہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر نقش کر دے کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور ہاتھ پر نقش کر دیا۔ پھر تو حضرت داؤد کا یہ حال ہو گیا کہ جس کام پر ہاتھ دلتے اور وہ نقش دیکھتے ہی بے اختیار روتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا اور وہ کچھ خالی ہوتا تو ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔

روایت ہے کہ حضرت داؤد اتنا روتے کہ دم نہ رہا۔ عرض کی کہ اے خدایا! تو میرے رونے پر رحم نہیں کرنا۔ وحی آئی کہ اے داؤد! تم جو رونے کا ذکر کرتے ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے گناہ کو بھلا دیا۔ عرض کی کہ اے بارِ خدا! میں بھلا گناہ کیونکر بھولوں گا کہ گناہ سے پہلے جب میں زبور پڑھتا تھا تو بہت پانی نہریں رک جاتا تھا۔ اور چلتی ہوا کھڑ جاتی تھی اور پرند جانور میرے سر پر جمع ہو جانے۔ وحشی جانور میرے محراب میں چلے آتے تھے۔ اب ان میں سے ایک بات بھی نہیں۔ خداوند! یہ وحشت کیوں ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے داؤد! وہ تمہاری طاعت کا انس تھا اور یہ گناہ کی وحشت ہے۔ اے داؤد! آدم میرا بندہ تھا، کہ اُسے میں نے اپنے دستِ لطف سے بنایا تھا۔ اپنی روح سے اس میں روح پھونکی تھی اور ملائکہ کے لئے سجدہ کا حکم فرمایا تھا۔ اور خلعتِ کرامت اُسے میں نے پہنائی تھی اور وفار کا تاج اس کے سر پر رکھا تھا۔ جب اس نے تنہائی کا لگہ بگا، تو میں نے اس کے لئے حوا پیدا کی اور دونوں کو بہشت میں رہانا۔ ایک ہی گناہ اس نے کیا تھا کہ اُسے تنگاہ اور ذلیل کر کے درگاہ سے نکال دیا تھا۔ اے داؤد! سن اور حق جان کہ تو ہماری طاعت کرتا

تھا۔ ہم تیری طاعت کرتے تھے۔ جو تو نے مانگا، ہم نے دیا۔ اور جب تو نے گناہ کیا، تو ہم نے تجھے ہمت دی۔ اس پر بھی اگر نوبہ کو کے ہماری طرف پھرے گا تو ہم قبول کر لیں گے۔

حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ جب حضرت داؤد چاہتے تھے کہ میں اپنے گناہوں پر نوحہ کروں تو آپ سات سات روز تک کچھ نہ کھاتے تھے اور نہ پیتے تھے کہ پاس جاتے۔ پھر آپ صحرا میں آتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرطے تھے کہ پکار دو کہ جو کوئی حضرت داؤد کا نوحہ سنا چاہتا ہے، آجائے، تو آدمی شہر دوسے اور مرغ اپنے آشیانوں سے اور وحشی جانور اور درندے جنگلوں اور پہاڑوں سے آپ کی طرف رخ کرتے۔ آپ اول خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور خلق شہر و نفاں کرتے۔ پھر آپ جنت و دوزخ کی صفت بیان کرتے، پھر اپنے گناہ پر نوحہ کرتے، یہاں تک گریہ و زاری کرتے کہ اسے خوف کے بہت سی خلقت روتی روتی مر جاتی۔ اس وقت حضرت سلیمان اپنے باپ کے سر ہانے کھڑے ہو کر کہتے کہ اے میرے باپ! اب بس کیجئے کہ لوگ خوف کے سبب بہت سے ہلاک ہو گئے ہیں۔ پھر آپ ندا کرتے کہ ان کے جنازے لاؤ۔ پھر ان کے وارث آپ کے پاس آئے اور جنازہ لے جاتے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ چالیس ہزار خلقت آپ کے گرد جمع تھی۔ ان میں سے رتنے رتنے ایسے خوف کے بلیں ہزار آدمی مر گئے۔ آپ کی دو کنیزیں تھیں۔ ان کا صرف یہی کام تھا کہ خوف کے وقت آپ کو پکارتیں اور دھیان رکھنی تھیں کہ کہیں ان کے ہاتھ کانپ کر الگ نہ ہو جاویں۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام بچپن ہی سے بہت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب رٹ کے انہیں کھیلنے ہی کے لئے بلاتے تو کہتے کہ مجھے کھیل کے لئے خدا تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ جب پندرہ برس کے ہوئے تو آپ خلق سے جدا ہو کر جنگل کو چل دیے۔ ایک دن ان کے باپ پیچھے پیچھے ہوئے۔ دیکھا کہ پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پاس کے مارنے

پھیل پھڑے بندھے ہوئے ہیں اور نہایت بے چین ہیں، مگر جناب الہی سے التجا کر رہے ہیں کہ خداوند! تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ کبھی پانی نہ پیوں گا، جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو کہ میری جگہ برے نزدیک کیا ہے۔ اور رونے روتے ان کے رخساروں سے گوشت نکل گیا تھا اور دانت باہر نکل آئے تھے۔ آپ لوگوں پر ظاہر نہ ہونے کے لئے تھکے کا ٹکڑا لگا لیا کرنے تھے۔

اسی طرح کی اور بھی حکایتیں انبیاء علیہم السلام کے حالات میں وارد ہیں۔

صحابہ کرام اور اگلے لوگوں کی حکایتیں

جاننا چاہئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا باوجود اس بزرگی کے یہ حال تھا کہ جب کسی پرند کو دیکھتے تو کہتے کاشش کہ میں تجھ جیسا ہی ہوتا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کاشش کہ میں درخت ہی ہوتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتیں، کاشش کہ میرا نام دشان ہی نہ ہوتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کبھی یہ حال ہوتا کہ ایک آیت قرآن مجید کی سننے اور گہر پڑنے۔

اور بے ہوش ہو جلتے۔ اور کہتے دن تک لوگ ان کی عبادت کو جاتے، مگر رونے رونے

آپ کے چہرہ پر دو گالے پڑ گئے تھے۔ اور کہا کرتے تھے، کاشش کہ عمر اپنی ماں ہی سے پیدا

نہ ہوتا۔ ایک دن جو آپ ایک دروازے سے گزرتے تو ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔

اور اس آیت تک پہنچا تھا۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ۔ تو آپ اونٹ پر سے گر

پڑے۔ اور دیوار سے جا کر ٹکڑا کھائی۔ اور بہت کمزور ہو گئے۔ لوگ انہیں گھراٹھاے گئے

اور ایک مہینے تک بیمار رہے۔ کسی نے اُن کی بیماری کا سبب نہ جانا۔

علی بن حسین شجب منہ دھونے تو اُن کا چہرہ زرد ہو جانا۔ لوگ سبب پوچھتے، تو

کہتے ہیں کہ یہ نہیں جانتے کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔

مسور رضی اللہ عنہ بن مخزمہ قرآن مجید سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایک دن ایک مسافر کو توبہ معلوم نہ تھا۔ ان کے سامنے اس نے یہ آیت پڑھی:

يَوْمَ نَخْشِرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الشَّرْجِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنَّمَا تَنفُسُ الْمُتَجَرِّمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَرُذَّاهُ

اس کا پڑھنا تھا کہ انہوں نے کہا، میں تو گنہگاروں سے ہوں، نہ متقیوں میں ہے۔ تو اسے ایک دفعہ پھر پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا۔ بس ایک صبح ملنے ہی جاں بحق ہو گئے۔

مختلف اولیاء کرام کے حالات

اسے طالب خدا جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام کے حالات مختلف ہونے میں کہ یہ قافلہ گاہِ زیارتی میں لباسِ انسانی میں انسانوں کے ساتھ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ گاہے یہ ملکی صفات میں توری فرشتوں میں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور گاہے گاہے اس قافلہ پاک کے چہرہ مبارک میں خدائی صفات سمائی جاتی ہیں۔ اور اس قافلہ کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ ماسوائے خدا کے اور کسی کی طرف رغبت و التفات بالکل نہیں کرنے۔ اور خداوند کریم سے بھی اس کی رضا طلب کرنے ہیں اور اپنے آپ کو نابود کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے صاحبِ علو میر نے لکھا ہے کہ فقیر کے لفظ میں چار حرف ہیں۔ اور چار حروف سے یہ مراد ہے:

۱۔ ف، سے مراد فنا فی اللہ۔

۲۔ ق، سے مراد دوامِ قناعت

۳۔ می، سے مراد ہمیشہ یاد اللہ

۴۔ د، سے مراد ربا صفت شاقہ موافق سنت نبویہ کے۔

اگر یہ اوصاف نہ پائیں جائیں تو وہ کمال نہیں۔ بلکہ وہ اپنی خام منزل میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں۔

حضرت بشر عافی کہتے ہیں کہ ان کے تین درجے ہیں۔

۱۔ ایک وہ لوگ ہیں، جو کسی سے نہیں ملنے لگتے۔ اور جو کوئی دینا ہے تو لیتے بھی نہیں۔ سوائے لوگ روحانیوں کے ساتھ علین میں ہوں گے۔

۲۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ خود سوال نہیں کرتے، مگر کوئی دینا ہے تو رد نہیں کرتے، لے لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ مغربوں کے ساتھ فردوس میں ہوں گے۔

۳۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، جو بے ضرورت کسی سے نہیں ملنے لگتے۔ یہ لوگ اصحاب یمن میں سے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شفیق سے پوچھا کہ تم نے اپنے شہر کے فقروں کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ کہا، اچھے حال میں۔ اگر پاتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اور جو نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی بلخ کے کتوں کو اسی حال میں چھوڑا ہے۔ شفیق بولے تو پھر آپ کے نزدیک رہش کیسے ہوں۔ فرمایا۔ نہ پانے پر شکر کریں۔ اور جو پاویں تو اسے اتار کر دیں۔ شفیق نے یہ بات سن کر آپ کے سر پر بوسہ دیا۔ اور کہا کہ فی الحقیقت یوں ہی ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا۔

ابو الحسن زریؒ کو کسی نے اٹھ پھیلائے دیکھا۔ اُسے بڑا تعجب ہوا۔ اور یہ حال حضرت جنیدؒ سے جا کر کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اس نے خلقت سے طلب کرنے کے لئے اٹھا اٹھا ہے، بلکہ اس لئے کہ تو اس کے واسطے بارگاہ حق سے نیکی اور صواب کا مستند بنی ہو، تاکہ اس کے لئے بہتری ہو۔ یہ کہہ کر اپنے توانہ و منگائے اور صد درہم تول کو رکھے۔ اور پھر ایک مٹھی بھر چاندی بے وزن کیے اس پر ڈال دی، اور کہا، یہ تیری کے پاس لے جانا۔ ناقل کہتا ہے کہ مجھے یہ تعجب ہوا کہ وزن تو شمار کے لئے ہوا کرتا ہے۔

انہوں نے وزن کرنے کے بعد پھر بے وزن کیوں ملا دیا۔

خیر میں پھر ابو الحسن نواری کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بھی ترازو مانگے اور صدرم تول کر کہا کہ اس کو دے دینا، اور جو بانی بچا اسے خود لے لیا۔ اور کہا کہ جنید بڑا حکیم آدمی ہے کہ دونوں طرف سے رسی ٹھامتا ہے۔

نافل کہتا ہے کہ مجھے اور بھی تعجب ہوا۔ اور وہ صدرم لے کر جنید کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا **وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ** جو کچھ اس کا تھا، اس نے لے لیا، اور جو کچھ ہمارا تھا، وہ اس نے ہمیں واپس کر دیا۔

میں نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیا معاملہ تھا۔ مجھے بھی آگاہ فرمائیے، کہا کہ وہ صدرم تو میں نے آخرت کے ثواب کے لئے دیئے تھے اور جو بے تول اور پر ڈالے تھے، وہ خاص اللہ ہی کے تھے جو خدا کے لئے تھے وہ اس نے لے لئے، اور قبول کر لئے۔ اور جو میں نے اپنے لئے دیئے تھے، وہ واپس کر دیئے۔

اے عزیز! اس وقت کے درویش اس قسم کے تھے کہ ان کے دل ایسے صاف تھے کہ بغیر کے ایک دوسرے کے اندیشے سے خبر رکھتے تھے۔ اب جو اس صفت پر نہ ہو تو اُسے اس سے کم تو نہ ہونا چاہئے کہ اس صفت کے حصول کی آرزو میں رہے۔ اور جو اتنا بھی نہ ہو تو خبر اس پر یقین ہی رکھے۔

اہل کمال کی پہچان

در بیان آنکہ شناخت سے معلوم کرنا کہ کمال کی صفیں و کمالات کس طرح سے پہچانی جاتی ہے۔ اور جو طائفہ رند و خامکار، مشائخ و شیخی کا دعویٰ کرنے والے کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان ہر دو قافلوں کا پہچاننا اور فرق کرنا، اس زمانہ میں محال و دشوار ہے۔

اس واسطے کہ جو مشائخ کمال ہیں، تو ان کے مطلب و دام اپنے مالک کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بنیاد شریعت کے قائم کرنے سے سنت نبویہ کے زندہ کرنے میں غرقاب ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ ظاہر آتن پرستی و آراستگی کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور کشف کرامات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ صرف محبت کے شعلہ کو روشن کر کے مثل پتنگ کے انوارِ بوبیت و تجلیات و حدیث میں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو ماسوی اللہ سے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ بر خلاف طائفہ خامکارِ زنداں کہ وہ اپنے آپ کو نین پرستی و جسم آراستگی کا حقہ بجالاتے ہیں۔ مگر غور کی نظر سے دیکھا جائے تو حدود و بنیاد شریعت کے قاطع ہو کر نائبِ رسولیوں کے راہزن ہو کر دعوتِ شیخی و مشائخی کا قائم کر کے مشائخِ منتہی بن بیٹھتے ہیں، لیکن بذریعہ استدراج کشف و کرامات و غیب گوئی کے مستحقِ نیکی بدی کے ہو جاتے ہیں۔ تو اس طائفہ شقیہ و بد بخت کے ذہن نشین میں بھی بات ہوتی ہے کہ ادیانِ نبوی ہی ہے۔ مگر جو گمان ان بد بختوں کا ہے، وہ بالکل بعید ہے۔ لہذا ان کے پچانے کے لئے چند شرائط اس جگہ پر تحریر کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کیونکہ اہل ہندار سے صوفیوں میں یہ فرق ہے کہ جس قدر غور اس فرقہ میں ہے، ایسا کبھی کسی فرقہ میں نہ ہوگا۔ کیونکہ راہ جس قدر باریک ہے، اسی قدر زیادہ عزیز اور مقصود ہے۔ اتنے ہی شبہ اور دھوکے میں زیادہ پڑتے ہیں۔

نصوف کا ابتداء یہ ہے کہ پہلے اس نے درجے حاصل کر لئے ہوں۔

ایک تو اس کا نفس مقصور و مغلوب ہو گیا ہو۔ اس میں کوئی غصہ اور خواہش نہ رہا ہو۔ کہ نفس اس میں بغیر حکمِ شرع کچھ تصرف نہ کر سکے۔ مثلاً جو قلعہ فتح ہو جائے ہے، تو فتح کرنے والے اس قلعہ والوں کو مار نہیں ڈالتے۔ مگر اہل قلعہ اس کے مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے سینے کا قلعہ حاکمِ شرع کے ہاتھ فتح کیا ہوگا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ جہاں اور وہ جہاں اگلے کے سامنے سے اٹھ گئے ہوں۔ یعنی

حس و خیال سے گزر گیا ہو۔ کیونکہ حس و خیال میں تو چھو پائے بھی شریک ہیں۔ اور وہ سب
 ۲ نمک پیٹ اور فرج کا حصہ ہے اور بہشت بھی حس و خیال سے باہر نہیں ہے۔ اور جو چیز
 بہشت پذیر ہوا اور خیال کو اس میں داخل ہوا وہ اس کے نزدیک ایسی ہو گئی ہو جیسی گناہ
 کہ جس نے لوزینا اور بھنا ہوا مرغ پایا ہو، کیونکہ وہ جان چکے ہے کہ جو چیز خیال میں آئی
 وہ ایک خسیس اور بے حقیقت شے ہے۔ اور وہ نصیب حتمی ہے کہ اکثر اہل بہشت
 بلکہ یعنی اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہیں۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے حق تعالیٰ اور اس کے جلال و جلال نے بالکل گھیر لیا ہو۔
 اور اس کی یہ حالت ہو کہ بہشت مکان حس و خیال سے اسے کچھ سروکار ہی نہ ہو۔ بلکہ جیسا کہ
 ہو کہ جیسا آنکھ کو آواز سے، یا کان کو رنگوں سے۔ یعنی بے خبری ضرور ہو۔ جب اس مقام پر پہنچا
 تو گویا کہ اب تصوف کے کوچے کے سرے پر آیا۔ سوائے اس کے کہ اسے حق تعالیٰ کے ساتھ
 بہت سے احوال و مقامات ہیں کہ ان کا بیان میں آنا دشوار ہے۔ یہاں تک کہ ایک گروہ نے
 تو اس حالت کو یگانگت و اتحاد سے تعبیر کیا ہے۔ اور کسی نے حلول کے ساتھ۔ اور جس کا
 علم میں قدم راسخ نہ ہو اسے اگر یہ حالت پیدا ہو جائے تو وہ کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو
 کچھ کہے صریح کفر معلوم ہوتا ہے، مگر فی نفسہ حق ہوتا ہے۔ اور اسے اس کی تعبیر و بیان کی
 قدرت نہ ہو۔

راہ تصوف کا یہ ایک نمونہ ہے۔ اب ان لوگوں کا غرور و پندار دیکھو کہ ان میں سے ایک
 کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے سجادگی اور گدڑی اور نقلی باتوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں کہ اسی
 کو لئے ہوئے ہیں۔ اور انہیں جیسا جامہ صورت و سیرت ظاہری بنا کر ان کی مثل سجادہ پر
 بیٹھے ہوئے سر جھکاتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ کوئی دوسرا اور خیال انہیں اتنا ہوا جو کہ سر پہنائے
 ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ تصوف یہی ہے۔

ان لوگوں کی وہ مثل ہے، جیسے بڑے عاقل و عورت کی کلاہ سر پر رکھ کر قبائین کہ

منتیہارنگا کر صف جنگ کے باہر میں جیسی لڑائی اور رجز خوانی کا انداز سیکھ اور ان کی سب حرکات و سکنات سیکھ کر بادشاہ کے آگے جائے تاکہ دفتر حازم میں نام لکھا جائے اور بادشاہ ایسا ہو کہ اس کی ظاہری صورت و جامہ پر فودہ جائے نہیں، بلکہ اس سے قریب طلب کیے، یا اسے ننگا کر کے دیکھے۔ یا کسی کے رٹنے کے لئے حکم فرمائے۔ اگر وہ ضعیف بڑھیا عورت میں نکلے تو بادشاہ حکم کرے کہ اسے ہاتھیوں کے پاؤں تلے ڈال کر کچلا کر دور تاکہ بھر کوئی ہمداس بارگاہ میں اس قسم کی گستاخی اور دلیری نہ کر سکے۔

ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ ان جیسا ظاہری ڈھنگ بنانے سے بھی قاصر ہیں کہ پھی پھلی گڈری پنیں۔ بلکہ وہیں وہیں لنگیاں اور بیش قیمت جتے سرمئی رنگ کے تلاش کیے کہ پنیں اور سمجھیں کہ کپڑے رنگ لے، نصرت کا کام پورا کر لیا۔ اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی کپڑا اس لئے رنگ لیتے ہیں کہ ہر وقت دھونے کی حاجت نہ پڑے۔ اور نیک اس واسطے رنگتے تھے کہ وہ دین کی مصیبت میں نہ تھے کہ وہ رنگ ان کی مصیبت کے لائق تھا۔ اور یہ بد نصیب نہ تو ایسا استغراق کہ کپڑا نہ دھوئے اور نہ ایسا مصیبت نہ وہ کہ مانی کپڑے پہنے، اور نہ ایسا عاجز کہ جہاں سے کپڑا پھٹ جائے وہیں ہیوند خوب لے کہ خود مرقع ہو جائے۔ بلکہ نیا کپڑا قطع کر کے مرقع بنائے، اور ان لوگوں کی ظاہری صورت سے بھی مرافقت نہ لکھے۔

سب سے پہلے گڈری پوش ایدر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ کے پیارا بن مبارک میں چوہہ ہیوند تھے۔ ان میں سے بھی بعض چڑے کے تھے۔ اس قسم میں سے ایک گروہ کے لیے بھی لوگ ہوں گے کہ جیسے چھوٹا اور پھٹا پرا نا کپڑا پہننے کا تحمل نہ رکھے، دیے ہی فرائض لو کر نے اور گناہوں کے چھوٹنے کی بھی طاقت نہ رکھیں۔ اور یہ بھی سامان نہ رکھیں کہ اپنی عاجزی کا اقرار نہ کریں۔ کیونکہ وہ شیطان اور شہوت کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔

ان سے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میاں دل سے کام ہے۔ ظاہر صورت پر نظر نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا اول ہو تو ہمیشہ نماز اور خدا ہی کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان کے ظاہری اعمال کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مجاہدے تو ان لوگوں کے لئے فرماتے ہیں کہ جو نفس کے قیدی ہیں۔ ہمارا نفس تو خورد مرده ہے۔ اور ہمارا دین دو غلہ ہے کہ ایسی ویسی چیزوں سے تباہ نہیں ہوتا۔ اور جب عابدوں کو عبادت کرنے دیکھنے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بے مزدور ملک کے مزدور ہیں۔ اور جب علماء کو دیکھنے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہی کے بند میں گرفتار ہیں۔ راہ حقیقت نہیں جانتے۔ ایسے لوگ گردن مانسے کے قابل ہیں اور کافر ہیں۔ ان کا خون باجماع سنت مباح ہے۔

ایک گروہ اور ہے، جو صوفیوں کی خدمت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی خدمت کی حقیقت حد اصل یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس قوم کا فدائی بنائے، اور مال بھی خرچ کرے۔ اور جب تن ان کے عشق میں اپنے آپ کو بھلا دے میں ڈالے۔ اور جب کوئی ان میں سے مشغول کرے، کہ مال ان کے سبب سے حاصل ہو، اور انہیں اپنا تابع کرے، تاکہ نام اس کا خادمی میں مشہور ہو۔ اور لوگ اس کی عزت کریں۔ اور وہ ہر جگہ سے حلال و حرام کا مال لے اور انہیں لاکھ دے کہ سرد بازاری نہ ہونی پائے۔ اور لوگوں پر فریب اور دھوکا کھانا نہ کھلے۔

ایک اور گروہ کے لوگ ہیں، جو باہمہ جدت ریاضت کے طریق کرتے ہیں۔ اور اپنی شہوات پر غالب آئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو سب طرح سے حق نعلنے کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یادِ الہی کے لئے گوشے میں بیٹھتے ہیں۔ اور اُن پر کشف احوال ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ بس بات کو چاہیں، خبر پائیں۔ اور جو کچھ تصور کریں اس سے تنبیہ و آگاہی پائیگی اور ممکن ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اچھی آچھتی شکلوں اور صورتوں میں دیکھیں۔ اور عجب نہیں کہ اپنی مثالی صورت آسمان پر دیکھیں۔ اور یہ حقیقت اگرچہ درست ہو اور اس خواب کے مثل ہو کہ جو صحیح و درست ہو، مگر وہ خواب سموتوں کے خیال میں آتی ہے۔ اور یہ حال جاگوں کے خیال میں۔ وہ اس مشاہدے سے ایسے دھوکے میں آجائیں کہ کہنے لگیں کہ جو کچھ سناؤ

آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ سب ہم پر کئی بار پیش کیا گیا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اور بار کے کاموں کی انتہا یہیں تک ہے حالانکہ اس نے عجائبات الہی اور آفرینش سے ایک ذرہ برابر بھی معلوم نہیں کیا ہے۔ اور زعم یہ ہے کہ جو کچھ وجود میں آیا، سب کا سب وہی ہے جو اس نے دیکھا۔ اور جب یہ بات پیدا ہو تو سمجھے کہ کامل ہو گیا ہے۔ اور اس شادی میں ایسا مشغول ہو کہ طلب سے بھی عاجز ہو جائے۔

اور کیا عجب کہ وہ نقش جو مقہور اور مغلوب ہو گیا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ابھرے اور یہ سمجھے کہ جب مجھے ایسی ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں تو میں نفس سے امن ہو کر کمال کو پہنچ گیا، اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے۔ اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ اعتماد اسی پر ہے کہ اس کی ذات بدل جائے۔ اور دل کی خوشی اس طرح شریعت کے تابع ہو کہ کسی ایک صفت میں بھی تصرف نہ ہو۔

شیخ ابوالقاسم گزگانی کا یہ قول ہے کہ پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا، غیب کی خبر دینا، یہ کچھ کرامت نہیں کہ آدمی ہمہ تن حکم ہو جائے۔ یعنی سب طرح جسم جان سے تابع فرمان ہو۔ اس طرح کی حالت اعتماد کے قابل ہے۔ مگر ممکن ہے کہ شیطانی شعبہ ہوں۔ کیونکہ شیطان کو بھی غیب کی خبر ہے۔ اور جو لوگ کاہن ہوتے ہیں، وہ بھی بہت سی غیب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں۔ اور اکثر ان سے عجیب عجیب کام سرزد ہوتے ہیں۔

اعتماد اس پر ہونا چاہیے کہ خودی اور اس کی خواہش درمیان سے اٹھ جائے۔ اور شرع اس کی جگہ جم جائے۔ پھر اگر تو شیر پر نہ بیٹھ سکے، تو کچھ غم نہیں کیونکہ جب تو نے غصے کے کئے کو جو کہ تیرے سینے میں ہے، پامال کر دیا، تو گویا ایک شیر زیر پر سوار ہو گیا۔ اور جو غیب سے خبر نہیں تو غم نہ کھا۔ کیونکہ جب تو نے اپنے نفس کے غیب اور غور کو معلوم کر لیا، اور اس کی آفت اور بلیس سے آگاہ ہو گیا، تو پھر یہی بڑا عیب تیرے لئے غیب ہے۔ گویا تو نے غیب سے خبر پائی۔

اگر پانی پر نہیں چل سکتا، اور ہوا پر نہیں اتر سکتا، تو کچھ اندیشے کی بات نہیں ہے۔
 کیونکہ جب جس دنیا سے باہر تیرا مقام ظاہر ہوا، اور اس پر چلا، تو گویا پانی ہی پر
 چلا، اور ہوا پر اڑا۔ اور تو نے شب بھر میں اگر جنگل طے نہ کئے تو کچھ پرواہ کی بات نہیں۔
 کیونکہ جب تو نے دنیا کے جنگلوں سے چھٹکارا پایا اور دنیا کے مشغلے کو پس پشت پھینکا،
 تو گویا بڑے دشوار گزار جنگلوں کو طے کیا۔ اور اگر کسی بڑے پہاڑ پر قدم نہ رکھ سکے تو کچھ
 اندیشے کی بات نہیں۔ کیونکہ جب تو نے شہر کے ایک درم پر پاؤں رکھ دیا، تو وہ عقیقی
 تو نے طے کیا کہ جس عقبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا،

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

اس قوم کے بعض انواع غرور بہ ہیں۔ اور مختصر اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ
 تمام دکاں بیان کرنے میں کتب دراز ہوتی ہے۔

کفر و شرک اور بدعت کا بیان

باغیان چغتائے طوطیان شریعت و ماہران حقیقت کی خدمت میں التماس کی
 جاتی ہے کہ اس زمانہ میں کفر و شرک اور بدعت نے پھیل کر خیمہ اسلام کو محسوس کر دیا
 ہے، اور جو علمائے راسخین و مشائخ کرام خیمہ اسلام کو زندہ و تروتازہ سرسبز و شاداب کرنے
 والے تھے، تو وہ بھی دار الفناء سے کوچ کر کے درگور خفہ و نفہ ہو گئے ہیں کہ شاید
 خاتمہ نور محمدی کا زمانہ قریب تر آگیا ہے۔ اس واسطے بدعت کی شاخوں نے نودے دیے ہیں۔
 اور جو نائب سولی ہیں، وہ متقدمین مشائخ اور علماء راسخین کے مطابق خیمہ اسلام کو روز
 بروز تروتازہ زندہ کرنے کے لئے کم از کم دستیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی علمائے راسخین
 و مشائخ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ پایا جائے، تو وہ مثل طوطی و قفس گرفتار

پابند ہے۔ کیونکہ کوئی نائب عامی اہل اسلام نہیں رہا ہے۔ اسی واسطے اہل اسلام یتیمان و یتیم خانوں کے لیے دعا کی طرح حسنہ حال و پاکمال ہیں۔

اس زمانہ کے اکثر علماء جو علمائے کاد دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ان کا پیشہ یہ ہے کہ منہج دنیا خمس کے لئے دنیا داروں کے ساتھ محبت و رغبت رکھتے ہیں۔ بلکہ ان دنیا داروں کو اپنی روزی جان کر تو ان دنیا داروں کے بااخلاق و پسندیدہ و بدکردار کے مطابق حق بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کم از کم بیان بھی کریں تو اسی سبب سے مخلوقات کو ذہ بھراثر و تاثر نہیں ہوتی۔

اگر علماء جو نائب رسولی ہیں۔ یعنی علمایان دین متین محمدیہ اگر وہ اس زمانہ میں اصل حق بیان کرتے، تو دنیا داروں کے ساتھ عداوت ضد کرنے ہوئے حقارت کی نظر سے ان کی طرف دیکھتے۔ اس لئے کہ وہ نائب رسولی اپنی نیابت میں مجبور ہیں۔ توجیب غور سے دیکھا جائے کہ نائبوں کے کردار ایسے ہو چکے تو پھر خیمہ اسلام کو شکستہ ہے۔ لہذا اسی واسطے غفلت و نادانی جہالت کے لئے چند شرط تحریر کرتا ہوں، کہ اکثر لوگ غفلت کے سبب وہ اس سعادت سے محروم ہیں۔

اس میں ذرہ شک نہیں کہ سو آدمیوں میں سے ننانوے آدمی تو ضرور ہی اس طور کے ہیں کہ وہ محبوب ہیں۔ اور غفلت کے یہ معنی ہیں کہ آخرت کے خطروں سے خبردار نہ ہو۔ اگر اسے خبر دی جاتی، تو وہ کبھی تفسیر نہ کرنا۔ کیونکہ آدمی اس طور کا بنا یا گیا ہے کہ اگر خطرہ دیکھتا ہے، تو وہ ضرور بچتا ہے، اگرچہ بہت سارے اٹھنے کی ضرورت پڑتی۔ مگر اس خطرے کو با تو نور نبوت سے دیکھ سکتا ہے، یا منادی نبوت سے کہ اوروں کو پہنچی، یا علماء کی منادی سے کہ دارف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ کیونکہ جو شخص از سر راہ سوتا رہ گیا، اس کا سولے اس کے کوئی علاج نہیں کہ کئی بیدار مشفق پہنچے کہ وہ اُسے جگا دے۔ اور بیدار مشفق پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے علماء و بندگان اور سب پیغمبروں

کو اسی لئے بھیجا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

تاکہ تو ڈراتے اس قوم کو، کہ جو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ سو وہ بے خبر ہیں۔

اور دوسری جگہ فرماتا ہے:

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرُوا قَبْلَكَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

تاکہ تو ڈر سنا دے ان لوگوں کو جنہوں کو کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے نہیں آیا،

شاید کہ وہ راہ پر آویں۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے اس لئے بھیجا ہے کہ

لوگوں کو خواب غفلت سے جگاؤ۔ اور سب سے کہہ دو،

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفَوْحٍ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے اترتے دن کی، ان ان لوگوں میں ہے، مگر جو یقین

لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔

سب کو دوزخ کے کناے پر کیا ہے،

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ

الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔

سو جس نے شرارت کی، اور بہتر سمجھا، دنیا کا جینا، سو دوزخ ہے، اس کا ٹھکانا

اور جو ڈرا رب اپنے کے پاس کھڑے ہونے سے، اور روکا اس نے اپنا جی خواہشوں

سے، سو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

سو جو کوئی دنیا کی طرف متوجہ ہوا، اور خواہشوں کے لئے دھپے ہوا، وہی دوزخ

میں گرا۔ خواہش کی مثل ایسی ہے جیسا کہ بوریا کسی کنویں کے منہ پر پڑا ہوا، اور کوئی جانے

والا اس پر سے گزرتے تو فوراً کنوئیں میں ہی گرے، اور جس نے اپنی خواہش کے خلاف عمل کیا، بہشت میں داخل ہوا۔ شہوت کی مثال بہشت کی راہ میں ایک گھاٹی کی ہے کہ جو اس پر سے گذرنا، ضرور ہی بہشت میں پہنچا۔ اسی واسطے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حَفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحَفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

یعنی جنت تو مکروہات (تکالیف) میں گھیری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں۔ سو جو مخلوقات میں سے جنگل میں رہتے ہیں، جیسا کہ عرب ترک گرد اور اور دوسری اور قومیں کہ جن میں علم نہیں ہیں، اور خواب غفلت میں پڑے رہ گئے ہیں کہ کوئی انہیں جگاتا نہیں۔ اور وہ خود آخرت کی طرف سے بے خبر ہیں۔ اور اسی سبب سے راہ نہیں چل سکتے، اور وہ لوگ جو دیہات میں ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان میں عالم کم ہیں۔ اس لئے دیہاتی لوگ اہل قبر کی مثل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ

أَهْلُ الْمَكُورِ أَهْلُ الْقُبُورِ ر یعنی گاؤں والے قبروں والے ہیں۔

جو ایسے شہر ہیں کہ جہاں کوئی عالم یا واعظ ایسا نہیں جو منبر پر بیٹھ کر وعظ کرے۔ یا اس شہر کے عالم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دین کی مصیبتوں میں مشغول نہیں ہیں، تو وہ بھی غفلت میں رہے گا۔ کیونکہ وہاں کے عالم بھی غافل اور سوئے ہوئے ہیں، کہ وہ دوسروں کو کیونکر جگا سکیں گے۔

اور جو شہر کا عالم منبر پر بیٹھا ہے، تو مجلس وعظ سے گرم رکھنا ہے، جیسا کہ بے ہودہ ناصحوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گرم نعرے گھر گھر مقفی و مبیع بنا کر بولتے ہیں اور دایمات بآہیں تراشتے ہیں۔ اور رحمت الہی کے وعدے سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم جس حال پر ہوں گے، خدا کی رحمت ہمارے شامل حال رہے گی۔ اور ان لوگوں کا حال خلاف قوموں سے بھی بدتر ہے۔ اور ان کی مثل اس

شخص کی سی ہے، جو سہراہ سوتا ہو اور کوئی اسے جگا کر ایسی شراب پلا دے کہ جس سے وہ مدہوش و بالکل مست ہو کر گر پڑے، اور یہ بیخفت پہلے تو ایسا بھی تھا کہ ذرا سی آواز بھی سنتا تھا تو فوراً جاگ اٹھتا تھا اب ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پچاس تائیں بھی اس کی کھوپڑی پر ماری جائیں تو اسے خبر نہ ہو۔ اور جو عامی آدمی ان مجلسوں میں بیٹھے، تو وہ بھی دیکھا ہی ہو جاوے کہ کوئی خطرہ آخرت کا اس کے دل میں نہ آئے۔ اور اس سے اگر کچھ کہا جائے تو کہے کہ خدا تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے ہمارے گناہوں سے کیا نقصان۔ اس کی بہشت تو بڑی فراخ ہے۔ ایسی نہیں کہ مجھ سے اور مجھ جیسے لوگوں سے تنگ ہو جائے۔ اور اس کی مثل بے ہودہ باتیں اس کے دماغ میں سما جائیں، جو واعظ و ناصح لوگوں سے اس طرح کی باتیں بگھائے تو وہ دقبال ہے۔ اور خلق کا دین بگاڑتا ہے۔

اس کی مثال اس بے وقوف طبیب کی سی ہے کہ جو بیمار حرارت کے سبب قریب المرگ ہو تو اسے شہد پلائے اور کہے کہ اس میں شغل ہے۔ سو یہ کہنا اس کا اگرچہ ٹھیک ہے مگر شفا تو اس بیمار کے لئے ہے کہ جس کی بیماری سردی ہے ہو۔

کلام الہی کی آیات اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو رحمت خدا کی امید کے بارے میں ہیں، وہ بے شک شفا ہیں، مگر وہ بیماروں کے لئے ایک تو وہ کہ جس نے اتنے گناہ کئے ہوں تاکہ وہ ناامید ہو گیا ہو اور ناامیدی سے توبہ نہ کرتا ہو اور کہتا ہو کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی۔ توبہ آیت و اخبار اس کے لئے باعث شفا ہیں۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔

بشرطیکہ اس آیت کے ساتھ اگلی آیت بھی ملا کر پڑھتا ہے،

وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْأَلُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔

اے پیغمبر! تو میری طرف سے کہہ دے کہ اے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جان سے پر
زیادتی کی وہ آس نہ توڑیں اللہ تعالیٰ کی ہر سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ۔
یقیناً وہی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور رجوع کر دینے رب کی طرف اور حکم برداری کرو۔ پہلے اس سے کہ تم پر عذاب
اڑے مگر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔

یعنی اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم ناامید نہ ہو جاؤ۔ اگر
تم توبہ کرو گے، اور اس کی طرف رجوع کرو گے اور احکام الہی کی اچھی طرح سے اتباع
کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دے گا۔

دوسرا وہ بیمار ہے کہ جس پر اس خوف پھایا ہوا ہو کہ کسی وقت عبادت سے آسودہ
نہ ہوتا ہو، اور یہ خوف لگا ہوا ہو کہ یہ محنت شافہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔
یعنی ساری ساری رات نہ سوتا ہو، اور نہ کھانا پیتا ہو۔ تو یہ آیات رجاء اس کے زخم
کی مرہم ہیں۔

جب یہ آیات اور احادیث شریفہ غفلوں، دلیروں اور نڈدوں کے سامنے پڑھیں
جائیں تو ان کے لئے زخم پر نمک چھڑکنا ہے۔ یعنی ان کا مرض اور بڑھ جائے گا، جیسا کہ وہ
طیب جو حرارت کا شہد سے علاج کرتا ہے۔ بیمار کے خون میں اپنے اٹھڑنگتا ہے۔

ایسے ہی یہ عالم بھی لوگوں کے دین کے وہ ہے ہیں اور دجال کے رفیق اور ابلیس کے یار،
کیونکہ جس شہر میں ایسے عالم ہوں وہاں شیطان کے جلنے کی کچھ حاجت نہیں۔ وہ وہاں
سے بے پردہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی پوری نیابت کرتا ہے۔ اور جو واعظ کا کلام
اور اس کا پسند نسیان گونا شرع شریف کے موافق ہے، مگر اس کی خصلت اس
کے برخلاف ہے۔ اور دنیا کا لالچی ہے۔ تو اس کے کہنے سے لوگوں کی غفلت دور
نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو قورمہ کا طباق اپنے سامنے رکھے

ہوتے نہایت شوق سے مزے لے لے کر کھا رہا ہے، اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ لے لوگو! اس طباق کے پاس نہ آنا کہ اس کے اندر نہ ہر بلا ہو آہے۔ اس کا یہ فعل اس بات کا سبب بن جائے گا کہ لوگ اس کے کھانے کے زیادہ حریص ہو جائیں اور کہنے لگیں کہ یہ اپنے کھانے کے لئے کہہ رہا ہے کہ سب کا سب میں ہی کھا لوں۔ اور کوئی دوسرا شخص آکر مزاحم نہ ہو۔ کیونکہ جس کے قول و فعل دونوں شرع شریف کے موافق ہوں اور عادت اور بات چیت سب لکھے بزرگوں کی سی ہو۔ اور اس کے کلام خلق میں مقبولیت بھی ہو، تو البتہ اس کے کہنے سے غافل لوگ غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جائیں گے۔

اور جو ایسے مقبولیت حاصل نہیں۔ تو کوئی گروہ اس کی بات مانتا ہے، اور مجلس میں اس کا کلام سننے آتا ہے۔ اور کوئی گروہ نہیں آتا۔ کیونکہ وہ گروہ غفلت میں ہے، تو اس داعط کو واجب ہے کہ جہاں تک ہو سکے، ان لوگوں کے درپے ہو۔ اور ان کے گھر چلے اور انہیں خدا کی طرف بلا دے۔

پس ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ ہزار میں نو سو تانے لوگ غفلت کے پورے میں ہے۔ اور آخرت کے خطر واد سے بے خبر ہے۔

غفلت ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج بیمار کے ہاتھ میں نہیں ہے کیونکہ غافل کو جب اپنی غفلت کی خبر ہی نہیں ہے، تو اس کا علاج کس طرح سے کر سکے گا، تو معلوم ہوا کہ غفلت کا علاج علماء کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ بچے کو ماں باپ کے کہنے اور استاد کے کہنے سے غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جوان اور بوڑھے داعطوں کے کہنے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ ایسے داعط بہت کیاب ہیں، اس لئے غفلت کی بیماری بہت بڑھ گئی۔ اور خلق اس حجاب میں ہے، کہ کوئی انہیں آخرت کی بات نہیں کہتا۔ اور جو کہتے بھی ہیں، تو رسمی طور پر زبانی کہہ دیتے ہیں کہ ان کا دل مصیبت کے درد اور ان خطروں کے خوف سے بالکل بے خوف

رہتا ہے۔ اس لئے ان کے کہنے میں کچھ نفع نہیں ہوتا۔

محاسبہ کا بیان

اے انسان! اگر تو اپنی انسانیت میں بیدار ہے، تو خدا غور کرنی چاہئے کہ انسان کے درپیش معاملہ محاسبہ کا کیا مشکل ہے کہ جس کی مثل عنقریب حاکم حقیقی کے درپیش ہونے والی ہے۔ مگر کتبت کرنے والوں نے تیرے ہر ایک قول و فعل، اعلیٰ و ادنیٰ کو مدح کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے

وَدُخِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ رَمًا مُتَفِئِهِ وَيَقُولُ لَوْ أَنَّا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظُنُّ رَبُّكَ أَخْذَاهُ

ان کا اعمال نامہ لکھا ہوا رکھا جائے گا میزان میں، اور بروز محشر ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، تو جب گنہ گار اپنے اعمال نامہ کو دیکھیں گے درانحالیکہ یکے ہوئے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈرنے والے ہوں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو پھر گھبرا کر کہیں گے کہ اے افسوس ہمارا کیا حال ہوگا۔ کیونکہ اعمال نامے نے ہمارے صغیرے اور کبیرے کسی گنہ کو نہیں چھوڑا ہے۔ مگر احاطہ کرنے سے لکھ لیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ گنہ گار اپنے ہر ایک نیک و بد کردار کو پالیں گے، جو کہ انہوں نے دنیا میں کیا ہوا تھا۔ اے محمد! تیرا رب بروز محشر کسی کے اوپر ستم نہ کرے گا۔

اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں خدا پاک ارشاد فرماتا ہے

اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

د یعنی خداوند کریم بنی قدرت کی زبان سے فرمائے گا، قیامت کے دن کہ، اے

اہل محشر اپنے اعمال کے کوئی نم خود ہی پڑھ لو، وہی نم لے لے کافی ہے، تمہارا نفس خود ہی واسطے حساب کرنے کے۔

یعنی خداوند کریم حکم فرمائے گا کہ تم اعمال کے کوئی نم لے لو جو کچھ نہنے کیا ہو، اس دن کے واسطے تو وہ سب ہم نے لکھ کر جمع کیا ہو، اس کے مطابق تم خود ہی حساب کر لو، اپنے نفس کا آگے حساب لینے سے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔
وہ لوگو! حساب کر لو اپنے نفس کا آگے حساب لینے سے۔

اس آیت کے شان نزول میں حسینی مبارک والے دکتف الاسرار والے سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے فرزند کو کہا کہ تو امروز جو کچھ لوگوں کو کئے گا، ان سے سنے گا۔ یا جو کچھ کرے گا، مگر تو نے شام کو حساب دینا ہے، مجھ کو۔ لیکن وہ فرزند اس روز بالکل خاموش رہا۔ ہر ایک سکنا و حرکات سے۔ تو پھر باوجود اس خاموشی کے اپنے والد کو تکلیف اٹھا کر حساب دیا۔ مگر دوبارہ والد نے دیا ہی حکم دیا کہ اے فرزند! دوسرے روز جو کچھ قول فعل کرے گا، اس کا حساب مجھے بوقت شام تو نے دینا ہوگا۔ پھر والد بزرگوار کی خدمت میں دست بستہ مؤذناں التماس کی کہ اے والد بزرگوار! جو حکم آپ حساب لینے کے لئے فرماتے ہیں، اس کام کو یعنی حساب دینے کو میں پورا نہیں کر سکتا۔ میرا فرما کر حساب لینے سے معافی بخشیں۔ کوئی حکم فرما دیں کہ جس میں رنج و تکلیف اور مصیبت مجھ کو ہوگی، تو بھی اس کو منظور کروں گا۔ کہ پھر والد نے کہا، اے فرزند! میں تم کو اس کام میں پسند و نصیحت کرتا ہوں، تاکہ تم اس غفلت سے بیدار ہو، شب بھر جاؤ۔ کیونکہ جب تو ایک روز کا حساب اپنے والد کو نہ دے سکا، اے فرزند! پھر تو اپنی تمام عمر کا حساب اپنے مالک حقیقی کے درپیش حضور کس طرح سے دے سکے گا، کیونکہ موقف حساب قریب تو درپیش ہے۔

نظم

تو نے دانی حساب صبح و شام پس حساب عمر چوں گوئی تمام
 زبیں عملہائے نہ بر پنج صواب نیست جز شرمندگی وقت حساب
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ يَوْمَ
 الْقِيَمَةِ إِلَّا أَهْلَكَ. (فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں کوئی کہ جس سے قیامت
 کے دن حساب طلب ہو مگر ہلاک ہو جائے گا۔)

یہ حدیث شریف معانی صحیح کی صحیح حدیثوں میں سے ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کی روایت سے ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ
 پس اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب۔ پس نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو پیش آنا
 ہے، لیکن حساب میں جس سے منافقہ لگے گا ہلاک ہوا۔

لیکن حساب میں منافقہ یہ ہے کہ اس کی خوب جاپیچ کی جاوے، کہ کچھ نہ چھوٹے نہ بھڑے
 نہ بہت اور نہ چھوٹے نہ بڑے کہ اس سے سوال نہ ہو۔ اور پیش کرنا یہ ہے کہ بندے کے سامنے
 اس کے اعمال پیش کر دے۔ اور پورا پورا حساب نہ ہو۔

یہ حدیث شریف دو معنی کی متحمل ہے، ایک یہ کہ خود منافقہ مجھو ہلاکت ہے، کیونکہ
 اس میں زبرد تو بیخ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انجام کو ہلاکت پر پہنچائے پس جب یہ ثابت ہوا
 کہ آدمی سے قیامت کے دن ہر شے کا سوال ہوگا، بہانہ کہ کان اور آنکھ اور دل سے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیشک کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال کیا جائے گا۔
 پس آدمی پر واجب ہے کہ خود اپنا حساب کرے، قبل اس کے کہ حساب میں سختی کی جائے۔
 کیونکہ وہ آخرت کے راستے کا سوداگر ہے، اور اس کا مال اس کی عمر ہے، پس
 عمر کو طاعات و عبادات میں صرف کرنا اس تجارت کا فائدہ ہے، اور اس کا معامی

اور گناہوں میں صرف کرنا خسارہ ہے۔ اور اس تجارت میں نفس اس کا سا بھی ہے۔ اور اگرچہ وہ نیکی بدی دونوں کی صفہ جنت رکھتا ہے۔ لیکن وہ معاصی کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور شہوات کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ سو اس کی حفاظت اور محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر دم بھر بھی اس کو چھوڑ دے گا، تو وہ فوراً جہنم کو لے گا۔ اور اگر مدت دراز تک چھوڑ رکھا تو جہنم میں بڑھتا رہے گا۔ یہاں تک کہ سارا مال اصلی جہنم میں لے جائے گا، اور جس نے مطلق اس کو نہ چھوڑا، بلکہ دیکھنا اور حساب لیتا رہا، تو اس کو نفع و نقصان اور کمی بیشی معلوم ہو جائے گی اور محاسبہ واجب ہونے کی یہ دلیل قول الہی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
(اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور چاہئے کہ دیکھ لے ہر شخص کہ کیا بھیجا ہے کل کے واسطے۔) سو اس آیت میں گزشتے ہوئے اعمال پر محاسبہ کے لازم ہونے کا اشارہ ہے۔ پس گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک تم میں سے خیال کرے کہ قیامت کے دن کے لئے کیا عمل کر رکھا ہے۔ آیا کہ وہ عمل نیک ہے، جس سے نجات ہو، یا وہ اعمال بد میں سے ہے، جو کہ ہلاک کر ڈالے۔ کیونکہ بیشک قیامت کے دن حساب اسی شخص پر آسان ہوگا، جو اپنے نفس کا حساب دنیا میں لیتا رہا ہے۔ اور اس پر دشوار ہوگا، کہ جس نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اور حساب نہیں لیتا رہا۔ کیونکہ جو شخص اپنے نفس کا حساب آرام کے وقت سختی حساب سے پہلے لیتا ہے، تو اس کا انجام رضا مندی اور شکر کی طرف ہے۔ اور جو چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اس کا حساب نہیں لیتا، تو اس کا انجام ندامت اور حسرت کی طرف ہے۔ کیونکہ انسان جب مرے گا، تو موت سے وہ سب باتیں کھل جائیں گی، کہ جو زندگی میں معلوم نہ تھیں۔ جیسے میند سے جاگتے، وہ باتیں کھل جاتی ہیں، جو سوتے میں معلوم نہ تھیں۔ اور آدمی اب سو رہے ہیں۔ جب مریں گے، تو جاگیں گے۔ پس ان کو پہلے پہل حسرت نفع رساں اور معاصی ضرر رساں معلوم ہوں

گی، پھر کسی بدی پر نظر نہ پڑے گی، مگر اتنی حسرت سے دیکھے گا اور یہ پسند کرے گا کہ اس سے بچنے کے لئے آگ کے دریا میں ڈوب جاؤں۔ کیونکہ وہ جب تک دنیا میں رہا، دنیا کے مشغلے اس پر مطلع ہونے سے باز رکھنے تھے۔ پس موت سے وہ سب مشغلے چھوٹ جائیں گے، اور جان الگ ہوتے ہی دفن سے پہلے اس کے سب اعمال کھل جائیں گے۔ اور لہذا دنیا فانی میں سے کہ جس کی طرف دل لگائے تھا، اس کی جدائی کی آگ بھراک لکھنے لگی۔ اور یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ جو دفن سے پہلے آ پہنچے گا۔ اور بعد دفن کے ایک اور طرح کے عذاب کے واسطے اس کے بدن میں پھر جان ڈالی جائے گی۔

اسی کا حال اس کی مثل ہوگا جو کچھ دیر تک بادشاہ کے گھر میں رہے۔ اس کے پیچھے اس بھر سے سے عیش اڑانے لگا کہ بادشاہ اس باب میں درگزر کرے گا۔ یا اس کو اس کے ہمہ افعال کی، جو وہ کر رہا ہے خبر نہ ہوگی، پھر اس کو بادشاہ نے ایک روز اچانک گرفتار کر لیا۔ اور اس کے عمل کی فرد پیش کی کہ جس میں اس کے کام برائیاں اور ذرہ ذرہ خیانتیں قدم قدم کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور بادشاہ بڑا زبردست ہے کہ اس کے جرم پر صاحب غیرت ہے، اور اپنی سلطنت میں خطاؤں کا سزا دینے والا ہے۔ گنہ گار کی سفارش پر توجہ نہیں کرتا۔ اب تو اس شخص کے

حق میں خیال کر کہ بادشاہ کے عذاب کرنے سے پہلے مائے خوف و خجالت رہنے و لذت کے اس کا کیا حال ہوگا۔

یہی حال میت کا ہوگا، جو دنیا کی لذتوں پر اطمینان سے بھولا ہوا تھا، جو عذاب قبر سے پہلے موت کا دفت ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی شہوات سے الگ رہا۔ اور طاعات میں مصروف رہا۔ اور اس کو سوائے ہاد الہی کے کسی سے انس نہ تھا۔ سو اس کا حال اس کے مثل ہوگا، جو تنگ و تاریک مکان میں بند ہو۔ پھر اور اس کے لئے ایک دروازہ

کھل جائے اور اس میں سے ایک وسیع باغ میں چلا جائے جس کی کہیں انتہا نظر نہیں آتی۔ اور اس میں قسم قسم کے درخت اور پھول اور پرندے اور میوے اور حوض اور نہریں ہوں، تو اس صورت میں عاقل کو لازم ہے کہ اپنے نفس پر متوجہ ہو۔ اور اس سے کہے کہ اے نفس! تجھ کو خبر نہیں ہے کہ تیرے آگے بہشت ہے، اور دوزخ۔ اور تو عنقریب ان میں سے ایک میں جانے والا ہے۔ پھر تجھ کو کیا ہوا کہ موت کا سامان نہیں کرنا۔ حالانکہ وہ ہر شے سے زیادہ تیرے نزدیک ہے۔ پس تو اگرچہ اس کو دہر سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت پاس ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ رَبِّشَكُمُوتَ حِينَ سَمِعْتُمُ الْمَوْتَ لَمَنْ يُهَيِّئُ لَكُمْ بِهِ الْمَوْتَ لَمَّا كَانَ لَكُمْ بِهِ الْحَكْمُ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ يَلْعَنُ الْمُفِرِّينَ

سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے ملی ہوئی ہے، اور شاید تم کو اچانک آج ہی آجائے یا کل۔ کیونکہ جب وہ آئے گی تو فوراً آجائے گی۔ اس کا پہلے کوئی ایلمپی نہ آئے گا۔ کیونکہ اس کے آنے کا نہ کوئی سال ہے، نہ مہینہ، نہ دن، اور نہ وقت مقررہ معلوم ہے۔ اور نہ موسم گرمی اور جاڑے کا، اور نہ رات دن اور نہ لڑکپن اور جوانی و بڑھاپا۔ بلکہ ہر وقت تیرے اوقات میں ممکن ہے کہ ناگاہ اس میں موت آجاوے۔ اور اگر ناگاہ موت اس میں نہ آئے تو مرض ناگاہ پیدا ہو جائے کہ وہ موت تک لے جائے۔ اس میں تجھ کو غفلت ہونا نہایت عجیب ہے۔ کیا تو اس آیت میں غور نہیں کرتا۔

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ذَٰلِكَ غَفْلَةً مِّنْ مَّعْرُضُونَ

(نزدیک آگیا ہے لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں نہ پھرے ہوئے ہیں۔) اور تیرا عجیب حال ہے، جو کہ تو زبانی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حال سے تجھ پر نفاق کا اثر ظاہر ہے۔ کیونکہ تیرا سید اور تیرا مولا دنیائے امور کا ذمہ دار ہو چکا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اور نہیں کوئی چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی۔
 اور تو اس کو اپنی حرکات سے جھٹلاتا ہے، اور اس پر دیوانہ بنا جاتا ہے، جبے مدہوش
 چیل، باز۔ اور اس نے آخرت کے معاملہ کو تیری سعی کے حوالا کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے،

وَأَنْ تَكُنْ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ (اور یہ کہ نہیں ہے آدمی کو، مگر وہی
 جو اس نے کیا ہے۔)

اور تو اس سے منہ پھیرتا ہے۔ مغرور حقارت کرنے والے منہ پھرنے کی طرح۔ اور یہ
 ایمان کی علامت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایمان کا زبانی دعویٰ کفایت کرنا، تو منافق دوزخ کی
 تہ میں کیوں جاتے۔ پس خدائے تعالیٰ کی معصیت پر یہ تیری کیسی جرأت ہے۔ اگر
 یہ جرأت اس اعتقاد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نہیں دیکھتا، تو نیرا کتنا بڑا کفر ہے،
 اور اگر باوجود اس جاننے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھتا ہے، تو تیری کیا ہی بڑی
 قباحت ہے، اور کیسی سخت حماقت ہے۔ پس تو کس دہری پر خدا کے بغض اور غضب
 اور عقاب شدید اور دردناک عذاب کے سامنے آتا ہے۔ کیا تو یوں جانتا ہے کہ اس
 کے عقاب اور عذاب کو برداشت کرے گا، افسوس افسوس! تو تو گویا قیامت کے
 دن پر ایمان ہی نہیں لا با۔ کیونکہ ایک یہودی اگر تجھے لذت سے لذت تیرے طعام کو
 کہہ دے کہ تیری مرض میں تجھ کو نقصان کرے گا، تو پھر تو اس سے صبر کرے گا اور
 اس کو چھوڑ دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا توں اپنی انار میں موی کتا بوز میں، اور زبیر علیہم
 السلام کا ارشاد جن کے معجزہ سے تائب ہو چکی ہے، تیرے نزدیک یہودی کے قول
 سے تاثیر میں کم ہے، جو محض گمان اور اٹکل سے کہتا ہے۔ باوجودیکہ نہ اس کی عقل
 درست ہے اور نہ دین۔ بلکہ تجھے ایک بچہ کہہ دے کہ تیرے کپڑے میں بھتہ ہے، تو
 فوراً بلا تامل اپنے کپڑے کو پھینک دے، بے سوچے بے سمجھے۔ اور پوچھے، تو

کیا انبیاء اور علماء کا قول تیرے نزدیک نیچے کے قول سے بھی کم ہے۔ یا کیا دونوں کی آگ اور زنجیریں اور اس کے سانپ اور سمجھوتیرے نزدیک اس بچھو سے بھی کم درجہ کے ہیں کہ جن کی تکلیف صرف ایک دن یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ پس اگر تو یہ سب جانتا ہے اور اس کا یقین کرتا ہے، تو پھر تجھ کو کیا ہوا کہ شہوات میں مشغول رہتا ہے۔ اور نیک عمل میں تاخیر کرتا ہے۔ حالانکہ موت تیری گھات میں ہے۔ شاید کہ وہ تجھ کو ابھی بغیر کسی ہمت کے اچکے لے۔ پھر تو کس لئے اس کی جلدی کرے۔ بے خوف ہو گیا۔ کیونکہ اگر صبح کو نہ دے دن پورا نہیں کرنے پلتے۔ اور بہترے اگلے دن کے امیدوار اس دن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور مانا کہ تجھ کو سو برس کی عمر کا وعدہ کیا گیا، مگر تو آخر تک عمل میں تاخیر کرتا رہا۔ تو اس میں تیرا کیا گمان ہے کہ جو شخص اپنے ٹٹو کو کھانا دانہ نہ دے، سو اس کو وہ دامن کے کیا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس ٹٹو سے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ اور عمل میں جلدی کرنے سے روکنے والا تاخیر کرنے کا باعث دشواری اور مشقت کی وجہ سے بے خواہش کی مخالفت سے تجھ پر دشوار۔ نہ تیرے عاجز رہنے کے سوا کوئی اور سبب ہے۔ اور کیا تجھ کو کوئی ایسا دن ملے گا، جو تجھ پر آئے اور خواہش کی مخالفت تجھ پر دشوار نہ ہو۔ ایسا دن تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا دن پیدا نہیں کیا، اور نہ پیدا کرے گا۔ سوائے جنت کے۔ اور جنت نا پسندیدہ باتوں سے ڈھک دی گئی ہے۔ اور ناگوار باتیں نفس پر کبھی ملکی نہیں ہوتیں۔ اس کا وجود محال ہے پس اگر تو ان کھلی باتوں کو نہیں سمجھتا اور عمل میں تاخیر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ کونسی حماقت اور نادانی ہوگی۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل پر بھروسہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بھلا کیا تو جاٹے کے لئے بقدر موسم تیاری نہیں کر لیتا۔ پس کھانا اور ایندھن اور پوشاک وغیرہ ضروریات سب جمع کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل پر بھروسہ نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ بونہی جاٹے کی سر دی بغیر جہتہ وغیرہ کے دور کر دے گا، کہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ کیا تیرا یہ گمان ہے کہ طبقہ جہنم زمہری کی

ٹھنڈک چلے۔ جاڑوں کی سردی سے ہلکی اور مدت میں کم نہ ہوگی۔ یا تجھ کو یہ خیال ہے کہ اس سے بے محنت کے پنج جلنے گا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں بے شک جاڑے کی ٹھنڈی جیسے بدن جبہ و ایندھن اور لوازم کے دفع نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی دفع کی گرمی اور اس کے طبقہ زہریہ کی ٹھنڈی بخیر طاعات اور عبادات سے پناہ لینے اور برائیوں کو چھوڑ دینے کے ہرگز تجھ سے دفع نہ ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہی ہے کہ تجھ کو طریقہ پناہ لینے کا بتایا۔ نہ یہ کہ بدون پناہ لینے کے تجھ سے عذاب کو دور کر دے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جاڑہ دفع کرنے کے باب میں یہ ہے کہ تیرے لئے آگ پیدا کر دی جھنقاں اور لوہے سے اس کے نکلنے کا طریقہ تجھ کو ہدایت کر دیا تاکہ تو اپنی جان سے جلنے کی سردی دفع کر دے۔

پس جیسے کہ جبہ و ایندھن اور تمام لوازم خریدنے سے تیرا خالق اور مولیٰ مستغنی ہے۔ اور تو اپنے لئے اس واسطے خریدتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیری راحت کے لئے بنایا ہے، ایسے ہی تیری طاعت اور مجاہدہ سے تیرا خالق اور مولیٰ مستغنی ہے یہ تو عذاب الیم ہے تیری نجات کا اور عیش و انکسیر تیرے پہنچنے کا صرف طریقہ ہے۔
 فَمَنْ أَحْسَنَ فَلَإِنْفُسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَاللَّهُ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ سو جس نے بھلائی کی سو اپنی جان کے لئے۔ اور جس نے بُرا کیا، سو اپنے نقصان کو۔ اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے عالمین سے۔

شاید تو یہ کہے کہ مجھ کو ثابت قدمی سے بجز شہوات کی لذتوں کے حرص، اور تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کرم ہونے کے اور کوئی نہیں، دیکھا۔ اور اگر تو اس میں سہا ہے تو تیری کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور کیا ہی تیرا بُرا عذر ہے۔ کیونکہ دنیا کی شہوات تو فانی ہیں۔ اور جلدی چلی جائے والی ہیں۔ کبھی کسی وقت کہ وراثت سے خالی نہیں ہیں۔ پس تجھے کیا ہوا کہ جنت میں جانا طلب نہیں کرتا۔ تاکہ اس میں شہوات باقیہ و انکسیر سے عیش کی کرے،

جو ہمیشہ بھر کہ درات سے صاف ہیں۔ کیونکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ پس تو آخرت کا سامان دنیا میں باقی رہنے تک کرے۔ کیونکہ تیرا سراپہ تیری زندگی کے دن ہیں۔ سو تو اکثر حصہ کھو چکا ہے۔ اس میں صرف اب چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ پس اس بقیہ میں اگر تو تجارت کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر باقی کو بھی کھو دے گا، اور اپنی قدیم عادت پر چلتا رہے گا، تو خوب کھلا ہوا نقصان ہوگا۔

پس اے مسکین! خواب غفلت سے بیدار ہو کیونکہ موت تیرا وعدہ ہے۔ اور گور (قبر) تیرا گھر ہے اور مٹی تیرا بچھونا ہے، اور بڑا خوف تیرے سامنے ہے۔ اور مردوں کا لشکر مٹھ سے باہر تیرا منتظر ہے۔ وہ سخت سخت قسمیں کھائے ہوئے ہیں، کہ تجھ کو اپنی جگہ بغیر لئے کے نہ پلٹیں گے۔ یہاں تک کہ تجھ کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ وہ ایک دن کے واسطے دنیا میں آنے کی آندہ کرتے ہیں، تاکہ جو کچھ اُن سے کوتاہی ہوئی ہے، کہ اس دن میں اس کا عوض کر لیں، اور تو اپنے دن ضائع کرتا ہے۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تو آخرت میں بلائے گئے ہیں۔ اور تو ہمیشہ یہیں رہے گا۔ کبھی نہیں کبھی نہیں۔ کیونکہ جب تو اپنی امان کے پیٹ سے نکلا ہے، اپنی عمر عزیز کی بربادی کرنے لگا ہے۔ اور زمین پر اپنا محل بنوا رہا ہے۔ اور عنقریب زمین کا گڑھا تیری قبر ہونے کو ہے۔ ہر روز مال بٹھانے سے خوش ہوتا ہے۔ اور عمر گھٹنے سے رنجیدہ نہیں ہوتا۔ آخرت سے منہ پھیرتا ہے۔ اور وہ تیرے سامنے چلی آ رہی ہے۔ اور تو دنیا پر متوجہ ہو رہا ہے، اور وہ قہجہ سے انگ ہونی جاتی ہے۔

نیرا کیا ہی عجب حال ہے کہ باوجودیکہ تو قسم قسم کے گناہوں کا کرنے والا ہے۔ اور آخرت کی درستی میں کوشش نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی درستی میں ایسا لگا ہوا ہے، کہ گویا پاؤں سے کبھی جانے والا نہیں ہے۔ سو ڈرے مسکین! اپنی جان سے اس دن سے کہ جائے گا، اپنے خدا کی طرف کہ وہ اس دن میں کسی بندہ کو کہ جس کو دنیا میں قسم کی تھیں، یا کچھ

ممانعت کی نفی کہ نہ جھوٹے گا، یہاں تک کہ اس سے مٹوڑی بہت ادنیٰ و اعلیٰ ظاہر
پوشیدہ کی پریشی کرے گا۔ سو دیکھ! تولے غافل! کہا منہ لے کر اس کے سامنے
کھڑا ہوگا، اور کس زبان سے اس کے سوال کا جواب دے گا۔ مگر سوال کا جواب نیا
رکھ۔ اور جواب کی درستی، اور اپنی باقی عمر جھوٹے جھوٹے دنوں میں، بڑے بڑے
دنوں کے واسطے دار فنا میں دار بقا کے واسطے نیک کام میں صرف کر۔

اگر تو یہ کہے کہ میرا نفس مجاہدے کو اور دائمی طاعت کو نہیں ماننا، تو اس کے علاج
کا کیا طریقہ ہے، تو سمجھ لے، اس کا بڑا مفید علاج حضرت امام غزالی کے احیاء العلوم
میں بیان کے موافق یہ ہے کہ تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو طاعات الہی میں مجاہدہ
کرتا ہو۔ اور اس کے حالات کو ملاحظہ کر کے اس کی پیروی کرے۔ لیکن یہ علاج اس
زمانے میں دشوار ہے۔ کیونکہ ایسا شخص جو منقذین کی طرح غدرت میں مجاہدہ کرتا
ہو مغمود ہے۔ سوا ب تیرے لئے اس زمانہ میں ان کے حالات سننے اور اخبار دریافت
کر لینے سے زیادہ مفید علاج کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا دشوار مجاہدے کرتے تھے۔ اور
بے شک ان کی محنت تو ہو چکی۔ اور ثواب و عیش باقی رہ گیا، جو کبھی تمام نہ ہوگا۔
اور کتنی بڑی حسرت ہے، اس کو جو ان کی پیروی نہیں کرتا۔ پس اپنے نفس کو چند
روز مکہ و شہوات سے منقطع کرتا ہے۔ پھر اس کو موت آجانی ہے۔ پھر اس کے اور
شہوات کے درمیان آڑ ہو جاتی ہے۔ سو بخیر کو ضرور ہے کہ صحابہؓ اور تابعینؓ اور
ان کے بعد مجاہدین کے احوال کا مطالعہ کرے۔ اور ان کا احوال دیکھ کر بخیر پر واضح
ہو جائے گا، کہ تو ادا تیرے ذمے کے لوگ دینداروں سے کتنا دور ہیں۔ پھر تیرا نفس
اگر تجھ کو دوسرے دلائے اور یہ کہے کہ عبادت اسی زمانہ میں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اسباب
بہت تھے۔ اور دماغ یہ زمانہ، سوا ب اگر تو اہل عصر کے خلاف کرے گا، تو وہ مسخرہ پن
کریں گے اور دیوانہ کہیں گے۔ سو ان کے موافق جو وہ کرنے میں کئے جا۔ جو ان کا حال

سو تیرا حال، مرگ انبوہ جھٹنے دارد، تو بچتے رہنا۔ پس خبردار، اس کے چیلے اور کرد
 فریب اور زور میں آنے سے بچا رہ۔ اور اس کو توبہ جواب دے کہ اگر پانی کی ایسی
 رو چڑھ جائے کہ جو سامنے آئے، اس کو ڈبو دے۔ اور ایک گاؤں دِلے اپنی جگہ پر
 بٹھریں رہیں۔ مگر اپنا بچاؤ نہ کریں۔ اور تجھ کو اتنی قدرت ہو کہ ان سے الگ ہو
 کر کشتی پر سوار ہو کر ڈوبنے سے بچ جائے، تو کیا اب بھی تیرے دل میں یہ خدشہ آئے
 گا کہ مرگ انبوہ جھٹن ہوتا ہے۔ یا ان کا ساتھ چھوڑ کر اس حرکت سے ان کو نادان
 بنائے گا۔ اور اس سے اپنا بچاؤ کرے گا، جو تجھ پر بلائے ناگہانی آئی ہے۔ پھر جب تو ڈوبنے
 کے خوف سے ان کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ حالانکہ ڈوبنے کی تکلیف رات یادن میں ایک
 ساعت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر دائمی عذاب سے کیوں نہیں بچتا۔ اور تو ہر وقت اس
 کے سامنے چلا آتا ہے۔ اور مرگ انبوہ کیسے جھٹن ہوتا ہے کیونکہ اہل زمانہ ہی کی نفقت
 سے ہلاک ہوئے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی کہتے تھے۔

قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْنَدُونَ

کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر چلتے ہیں۔
 سو بچنا پھر بچنا۔ اپنے اہل زمانہ اور جو پہلے گزر گئے ہیں، ان کے دیکھنے سے بیشک
 اگر تو اکثر زمین کے باشندوں کی اطاعت کرے گا، تو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ خدا
 سے دُعا ہے کہ ہم کو گمراہی سے بچائے۔

توبہ ماہیت توبہ کا بیان

در بیان توبہ ماہیت توبہ کہ کس فعل سے آلودگی و شقاوت، معصیت
 دیرینہ سے دل پژمردہ زنگار خوردہ کو مصفا کرتی ہے۔ اور بغیر توبہ کے آئینہ دل

انسانیت کا کب امرار و بوبیت سے سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ اور زمین قلب کے لئے
نہر معرفت بغیر توبہ و ندامت کے جاری نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے باغیچہ قلب بغیر آب
معرفت کے طے سے خشک و تباہ ہو کر اس کا پھل پھول ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے
خداوند کریم فرقان حیدر میں مومنوں کو خطاب کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

(اے ایمان والو! اللہ کی طرف رجوع کر د خالص) یعنی توبہ کر د صغیرہ اور کبیرہ گناہ
ہضمیوں سے اور آئندہ معصیت کا خیال اپنے دل میں نہ لاف اسی واسطے حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
فَإِنَّ أَتُوبَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةً.

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! اللہ کی طرف توبہ کر دو کیونکہ
میں اللہ کی طرف ہر روز سو بار توبہ کرتا ہوں۔

یہ حدیث شریف مصابیح کی مجموع حدیثوں میں سے ہے اعز مزی کی روایت سے۔
اور اس میں اہمیت کو توبہ پر ترغیب ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جب
سو بار توبہ کرتے تھے، باوجود بلند مرتبہ اور معصوم ہونے کے۔ تو وہ شخص کیونکر رات
دن میں توبہ میں مشغول نہ ہے کہ جو اپنا اعمال نامہ پے در پے گناہوں سے سبھا کرتا رہتا
ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ توبہ بدون ان نہیں امور مرتبہ کے نہیں ہو سکتی ہے۔

(۱) علم۔ (۲) حال۔ (۳) عمل۔

اول مرتبہ علم ہے، دوسرا مرتبہ حال ہے اور تیسرا مرتبہ عمل ہے۔

اور یہ اس لئے کہ آدمی جب گناہ سے بڑا ہی نقصان ہونا اور گناہ کی آخرت میں
اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان میں حجاب ہو جانا جانتا ہے، تو اس معرفت

سے اس کے دل میں ایک الم پیدا ہوتا ہے۔ اور اس الم کو ندامت کہتے ہیں۔ پس یہ معرفت تو علم ہے۔ اور یہ ندامت حال ہے، جو اس معرفت سے پیدا ہوا۔ پھر جب یہ ندامت دل پر غالب آجاتی ہے تو دل میں ایسے کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو زمانہ حال اور استقبال اور گزشتہ سے لگاؤ ہے، زمانہ حال سے علاقہ تو گناہ کی ترک کر دینے کا ہوتا ہے۔ اور استقبال سے علاقہ عمر بھر گناہ کے کبھی نہ کرنے کے پختہ ارادہ ہونے سے ہے۔ اور زمانہ ماضی سے علاقہ فوت شدہ کے عوض اور قضا کرنے سے ہے۔ اگر وہ قابل عوض اور قضا کے ہو۔ اور اس کا یہ فعل عمل ہے، جو ندامت سے حاصل ہوا۔ اور وہ ندامت کہ علم سے پیدا ہوئی۔ اور علم سے مراد یہاں ایمان اور یقین ہے کہ گناہ آخرت میں زہر قاتل ہے۔ اور اس ایمان کا نور دل پر چمکتا ہے تو ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کیونکہ اپنے اوپر نور ایمان کے چمکنے سے دیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے الگ ہو گیا۔ اب محبت کی حرارت شعلہ زن ہوتی ہے۔ پھر اس حرارت سے اس فعل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، جو اوقات مذکورہ حال و استقبال و ماضی سے علاقہ رکھتا ہے۔ پس علم اور ندامت اور ارادہ فعل مذکور کا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس مجموعہ پر توبہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پس یہ جب تینوں امر موجود ہوں تب توبہ ثابت ہوگی۔ اور اکثر اوقات توبہ کا لفظ صرف ندامت پر بولا جاتا ہے۔ اور علم کو مقدمہ مثل ٹھہراتی ہے۔ اور فعل مذکور کو بمنزلہ ثمرہ کے۔ اور اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے اس لئے کہ ندامت بغیر علم کے، جو اس کا باعث اور موجب ہے، اور بغیر عزم کے کہ اس کے پیچھے اور بعد میں ہوتا ہے، نہیں ہوتی۔ پس ندامت دونوں طرف سے گھیری ہوتی ہے۔ ایک طرف ثمرہ اور دوسری طرف ثمرہ باعث ہوتا ہے۔

توبہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن سب پر ان کا واجب ہونا تو اس اللہ تعالیٰ کے قول کی مد سے ہے۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

اور توبہ کرو سب کے سب اللہ کی طرف لئے ایمان والو۔

ان دونوں آیات کے ظاہری معنی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ توبہ ہر مومن پر واجب ہے، ان دونوں آیات میں عام طور پر حکم ہونے کی وجہ سے۔ اور دل کی روشنی بھی ہی بتلاتی ہے کیونکہ توبہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی نارضا مندی سے رضا مندی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ امر حائل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور عقل کامل ہی نہیں ہوتی بدون قوائے شہوانی اور غضبی اور تمام اوصاف کے کامل ہونے کے، جو انسان کے ہیکل کے لئے شیطان کے وسیلے ہیں کیونکہ شہوات شیطانی لشکر میں سے ہے۔ اور عقل فرشتوں کے لشکر میں سے ہے۔ اور ایسا کوئی انسان نہیں مانا جاتا جس کی شہوات جو شیطانی سامان ہے، عقل پر جو فرشتوں کا سامان ہے مقدم نہ ہو۔ پس جو شہوات کی موافقت کہ پہلے گزر چکی ہے، اس سے رجوع کرنا ہر ایک آدمی کو بلوغ کے بعد ضروری ہے اس لئے کہ جو شخص حالت کفر میں دین اسلام سے واقف ہو کر بالغ ہوا، تو اس پر اپنے کفر اور جہالت سے توبہ کرنا واجب ہے۔ ان باتوں کو سبک کر جن سے اسلام حاصل ہوا۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حالت اسلام میں حقیقت اسلام سے بے خبر ہو کر بالغ ہوا، تو اس پر اس غفلت سے توبہ کرنا واجب ہے، اسلام کے معنی خوب سمجھ کر۔ اس لئے کہ بالغ ہو کر ماں باپ کا اسلام اس کو کچھ مفید نہیں، جب تک کہ خود مسلمان نہ ہو۔ پھر جب بالغ ہو کر اسلام کے معنی سمجھ چکا تو اس پر اپنی عادات اور شہوات عادیہ میں ہونے کے اطوار سے باز آنا واجب ہے۔ اور یہ سب احوال توبہ کے سوا شواہد ہیں۔ اور اکثر اس میں خلقت ہلاک ہو گئی، اس سے ان کے عاجز رہنے کی وجہ سے۔

اس لئے کہ شہوات لڑکپن میں بلوغ اور کمال عقل سے پہلے مستحکم ہو جاتی ہے۔

سو شیطانی لشکر پہلے ہی ولایت پر غلبہ کر لیتا ہے۔ اور دل کو شہوات اور عادات کی خواہشوں سے محبت اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات دل میں غالب ہو جاتی ہے۔ اور اس سے نکلنا اس کو دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر عقل ظاہر ہوتی ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے گردہ اور لشکر میں سے ہے۔ پھر اگر وہ کامل اور قوی ہوئی تو خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑانے کے لئے آہستہ آہستہ بتدریج تیار ہوتا ہے۔

پس شہوتوں کو توڑ کر شیطانی لشکر کا اکھاڑنا اور عادات کا چھوڑنا، اور طبیعت کو بزور عبادت پر لگانا، اس کا اولیٰ شغل ہوتا ہے۔ اور توبہ کے معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ اور اگر کامل اور قوی نہ ہو تو دل کی مملکت شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے اور وہ ملعون اپنا کام پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔

قَالَ لَيْتُنِيْ اٰخِرُ نَبِيٍّ اِلَىْ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا حَتْمِيْكَنْ ذُرِّيَّتُهُ
اِلَّا قَلِيْلًا هـ کہ اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک، تو ضرور اس کی اولاد کو لگام دوں گا، مگر تھوڑوں کو۔

مراد یہ ہے کہ اگر تو مجھ کو جتنا چھوڑے گا قیامت کے دن تک تو بیشک میں ان کو جدھر چاہوں گا کھینچ لے جاؤں گا۔ اور بیشک ان پر غالب رہوں گا پورا غالب بننا۔ اِلَّا قَلِيْلًا مِنْهُمْ۔ مگر بعض ان میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے مقبول بندے ہیں۔ اور یہ سب اس ملعون کے اس قول کی مثل ہے۔ البتہ میں ان کو زینت دکھاؤں گا زمین میں اور ضرور بہکاؤں گا ان سب کو۔

لَا زِيْنَتٌ لِّهُمْ فِي الْاَرْضِ وَلَا غُوِيْنَهُمْ وَاَجْمَعِيْنَهُ

اس لعین نے اس مطلب کا اپنے لئے حاصل ہوتا جان لیا ہو۔ حالانکہ وہ غیب دان نہیں ہے، ان چیزوں سے استدلال کر کے جو اس نے ان میں دیکھیں کہ بدی کے اسباب بہت ہیں اور بھلائی کا سبب ایک ہی ہے۔

کیونکہ انسان کی ذات میں قوت بہیمیہ شہوانی، اور قوت سبعی غضبی اور قوت
دہمیہ شیطانی ہے۔ اور یہ تینوں قوتیں ابتدائے پیدائش سے اس پر غالب ہوتی
ہے۔ شہوت کی طرف متوجہ رکھتی ہیں۔ اور ان تینوں قوتوں کے بعد اس میں قوت
عقلی ملکی ہوتی ہے۔ اور اگرچہ بھلائی کی طرف بلاتی ہے، لیکن ان پہلی تین قوتوں کے
اوپر غالب ہو جانے کے بعد کامل ہوتی ہے۔

پس جب شیطان ملعون نے انسان میں دیکھا تو جان گیا کہ جو میری مراد ہے،
اس کا حاصل ہونا ممکن ہے۔ پس اس بیان کے موافق ہر شخص مسلمان پر توبہ فرض علیہ
ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ افراد انسان میں سے کوئی بھی بے نیاز ہو۔ اور توبہ کا فوراً
واجب ہونا۔ اس لئے کہ تاخیر کرنے میں اصرار حرام لازم آتا ہے جس سے گناہ در
گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ توبہ سے ایک دم بھرتا خیر کرنے سے ایک اور گناہ واجب
التوبہ لازم آتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ سے ایک گھڑی تاخیر کرنے میں دو کبیرہ ہو جاتے
ہیں۔ ایک وہی پہلا، اور اس سے توبہ نہ کرنا۔ اور دو میں چار کبیرہ ہو جاتے ہیں۔
دو دنوں سے پہلے اور دو دنوں سے توبہ نہ کرنا اور تین ساعت میں آٹھ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔
اور پانچ ساعت میں بیس کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہ بڑھتے جائیں
گے، جس قدر تاخیر ہوتی جائے گی۔

ادھر مذکور ہو چکا ہے کہ گناہ کو زہر قاتل جانا خود ایمان میں سے ہے۔ پس
جب یہ ثابت ہوا کہ یہ علم خود ایمان سے ہے تو لازم ہے کہ ایمان کی گناہوں کے
ترک کا باعث ہوا کرے۔ پس جس نے گناہوں کو نہ چھوڑا، تو اس میں یہ ایمان
لاجز نہیں ہے۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ زانی نہیں کرتا کہ زنا کرنا ہو،
اور وہ مومن بھی ہو۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے اس ایمان کی نفی نہ کی جو خدا اور
اس کے فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں کا جاننا ہے۔ کیونکہ اس ایمان کے زنا اور گناہ

منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے اس ایمان کی نفی مراد لی ہے کہ جو اس علم کا نام ہے کہ خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس کی ناخوشی کا باعث ہے، اس بیان کے موافق معاصی پر جمارہنے والا اپنے ایمان میں کامل نہیں، بلکہ ایمان میں ناقص ہے۔ اس لئے کہ گناہوں کا چھوڑنا بدون صبر کے نہیں ہوتا۔ اور صبر بدون خوف کے بیکسر نہیں ہوتا۔ اور خوف بدون گناہوں کے ضرر عظیم کے یقین کے پیدا نہیں ہوتا۔ اور گناہوں کے ضرر عظیم کا یقین بدون خدا و رسول کو تصدیق کے نہیں ہوتا۔ پس جس نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور اس پر جمارہا، گویا کہ اس نے خدا و رسول کی تصدیق نہ کی۔ لہذا اس پر مرنے دم بٹا ہی خوف ہے۔ اس لئے کہ شاید اس اصرار پر اس کی موت اس کے ایمان کے جلتے رہنے کا سبب ہو جائے، لہذا اس کا خاتمہ بُرائی پر ہو، اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پڑا رہے۔ اور اگر انجام خاتمہ بُرائی پر نہ ہو بلکہ ایمان پر مرانا اب مثبت الہی میں رہے گا۔ چاہے تو اس کو دوزخ میں ڈال کر بقدر معاصی کے عذاب دے کہ پھر دوزخ سے نکلے اور جنت میں داخل کرے۔ اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو۔ اور چاہے تو اس کو معاف کر دے اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے۔ اس لئے کہ یہ محال نہیں کہ بخشش عام کیسی پوشیدہ سبب، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، اس کے شامل حال میں ہو جائے جیسے کہ یہ محال نہیں کہ کوئی اجائیکے اندر خزانہ ڈھونڈنے کے لئے جائے اور اتفاق سے خزانہ پا جائے لیکن جس نے اپنا گھر خراب کر دیا۔ اور مال تلف کر دیا۔ اور اپنی جان و اولاد کو بھوکا مارا، اس گھنڈ پر کہ میں اللہ کے فضل کا منتظر ہوں کہ میرے گھر پر زمین میں خزانہ غایت کرے تو یہ شخص بے وقوف احمقوں سے سمجھا جائے گا۔ اگرچہ اس کی خواہش بلحاظ قدرت اور فضل الہی کے کچھ محال نہیں ہے

اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش کا امداد رہے۔ باوجودیکہ وہ گناہوں پر جما ہوا ہے، بخشش کی راہ پر نہیں چلتا، بے وقوف سمجھا جائے گا۔ پھر بعضے ان مغرور

امحقوں میں سے اپنی حماقت کو اسی طرح رواج دینے میں خوب کلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک کریم ہے۔ اس کی جنت مجھ جیسے شخص سے تنگ نہ ہو جائے گی۔ اور میری معصیت سے اس کا کچھ ضرر نہیں۔ پھر تم اس احمق کو دیکھتے ہو کہ دنیا کا سفر کر رہا ہے اور روپیہ اشرافی کی طلب میں سفر کی مشقت کو اختیار کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اور اس کے روپیہ اشرافی کے خزانہ تجھ جیسے سے کوتاہ نہیں۔ اور تجارت میں تیری سستی سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔ پس تو اپنے گھر بیٹھا رہ۔ شاید تجھ کو ابھی ایسی روزی دے کہ جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہو۔ پس جو ابسا کے اس کو وہ احمق بندے گا۔ اور اس سے وہ پہل کرے گا، اور کہے گا، یہ کیسی ہوس ہے۔ کیونکہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برساتا یہ تو محنت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عادت اسی کا قاعدہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قاعدوں کو تغیر نہیں۔ اور یہ احمق نہیں سمجھتا کہ دین و دنیا کا پروردگار ایک ہی ہے۔ اور اس کے قاعدے کو ان دونوں میں تغیر نہیں۔ اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ انسان کے واسطے وہی کچھ ہے جو اس نے کیا۔ پس کیونکہ اس کو آخرت کے لئے تو کریم جانتا ہے، اور دنیا کے باب میں تو کریم نہیں سمجھتا۔ بے شک جو شخص اس دار فانی میں ہلاکت سے ڈرتا ہو، جب اس پر زہریلی چیزیں جو مضر ہیں، بعضے ہلاک کرنے والے امور ان سے ہر وقت احتراز کرنا واجب ہے۔

پس ہلاک ابدی سے ڈرنے والے کو بدرجہ اولیٰ ان گناہوں سے احتراز واجب ہے۔ کہ جو دین میں زہر ہیں۔ کیونکہ اس زہر سے اس آخرت باقیہ کے فوت ہونے کا خوف ہے، جس کے صدم حصہ پر دنیا کی زندگی کئی حصہ پر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آخرت کی مدت کی نہ کوئی غایت ہے، اور نہ کچھ انتہا۔ اور اس میں عیش و انس اور سلطنت بڑی ہے۔ کہ اس کے فوت ہو جانے میں دوزخ کی آگ ہے۔ اور دردناک عذاب۔

شیطان لعین کا بیان

اجباب کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے۔ کیونکہ شیطان لعین، جو ہر ایک مسلمان مومن مخلص پر ہیزگار متغی تقویٰ دار کے لئے دشمن قاتل ہے۔ جیسا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیسے فریب اور دھوکا بازی سے جنت کی حویلی، خوشی ابدی، اور عہدہ اصلی سے معزول کرا کر دریں دار فانی بے بنیاد میں نزل کرادیا، تو پھر آنحضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اصلی مرتبہ سے سعی کیتے ہوئے خداوند کریم کے فضل و کرم سے بالاتر درجہ حاصل کر لیا، جیسا کہ ہر ایک دانشمند کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے، مگر میرا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت آدم علیہ السلام شیطان لعین کی غداری سے نہیں بچ سکے، تو دوسرا کون کوئی شیطان کی غداری سے کس ذریعہ یا کس طرح سے نجات حاصل کرے گا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم و اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس لعین کی فریب بازی سے نجات پائے گا۔ مگر جو لوگ سالک مشائخ مشائخ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ان کے لئے بلم باعور و بر حسب کا قصہ پورے طور سے کفایت کرتا ہے کہ کیسے ہی لاثانی مشائخوں کو اس خناس نے اپنے جال میں گرفتار کر کے اپنے عہدہ ولایت سے معزول کر کے درطہ ضلالت میں پابند کر دیا ہے۔ ہر ایک عقلمند کو ان ہرد کا قصہ اظہر من الشمس ہے۔ لہذا اس خناس لعین کی فریب بازی بہ نسبت ہر ایک انسان کو بڑی دشوار ہے۔ اسی واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

وَرَوَى مُقَاتِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ أَمَّ حَبَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ يُرِيدُ دُونَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمَا أَبُو بَكْرٍ وَ

عُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسَلْمَانُ وَعِمَارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ
 أَتَجْعَلُ فَخْرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخَذَنَّهُ الرَّحْصَاءُ
 بِعُنَى عِرْقِ الْحُمَى يُخَدِّدُ مِنْهُ مِثْلَ الْجَمَانِ بِعُنَى اللُّوْلُو ثُمَّ مَسَحَ
 الْجَبْهَةَ وَقَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمَلْعُونِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَطَرَّقَ فَقَالَ لَهُ
 عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَا بِي وَأُمِّي مَنْ لَعَنْتَ إِنْفًا.

مقاتل نے زہر سے بواسطہ عروہ کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا سے روایت کی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ اور ان میں بہ اصحاب بھی تھے حضرت ابوبکر، عمر
 عثمان و علی، سلمان، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم۔ پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم برآمد ہوئے۔ اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے رُخ مبارک پر پسینہ
 مثل موتبول کے نمایاں تھا، جو تپ کی حالت میں ہوا تھا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک پر دست مبارک پھیرا۔ اور تین بار فرمایا کہ اس ملعون پر
 خدا کی لعنت ہو۔ اور سر مبارک نیچے جھکایا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے عرض کی کہ
 میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے کس پر لعنت بھیجی۔ حضرت رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس لعین پر جو کہ دشمن خدا کا ہے۔ وہ اپنی دم کو اپنی
 مقعد میں لے گیا۔ اور اس سے سات انڈے نکالے۔ اور ان انڈوں میں سے اس
 کی اولاد پیدا ہوئی، جو ہر فرد بشر کے ساتھ بہکانے پر مقرر ہوئی۔ ان میں سے ایک کا
 نام مدحشن ہے۔ یہ عالموں پر مقرر ہے کہ ان کو مختلف ہوا دہوس کی ترغیب دیتا
 ہے۔ اور دوسرے کا نام حدیث ہے کہ وہ نماز پر موکل ہے کہ ابوبکر ہی بہن کر بکاتا
 ہے۔ اور جمائی دن کی لانا ہے۔ یہاں تک کہ انسان سو جاتا ہے۔ اور لوگ جب اس
 سے پوچھتے ہیں کہ تو سو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ نہیں۔ پس وہ بے وضو نماز میں شریک ہوتا

ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس کی نماز کے ثواب کا آدھا، چوتھائی و دسواں حصہ اس کے بھکانے کے سبب ملتا ہو۔ اور اس کے نماز کے گناہ اس کے ثواب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

تیسرے کا نام زبستون ہے کہ اس کو بازوؤں کا اہتمام پہرہ ہے۔ یہ لوگوں کو کم تولنے اور خرید و فروخت میں جھوٹ تولنے اور جو فردش کو ترغیب دیتا ہے۔ جو حقے کا نام بشر ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے کہ مصیبت کے دن گریباں چاک کریں اور اپنا منہ نوچیں۔ اور اپنے آپ کو گوسں اس واسطے کہ ان کا ثواب جو مصیبت کو خاموشی سے کھینے میں ملتا ہے، زائل ہو جائے۔

پانچویں کا نام منشوط ہے۔ اس کو دروغ گوئی سکھانے اور سخن چینی اور طعن و تشنیع اور جعلی کھانے کی پہرہ ہے۔ تاکہ ان افعال کے کرنے سے گناہ گار ہوں۔ اور چھٹے کا نام دایم ہے۔ یہ آدمیوں کے پاخانے و پیشاب کے مقام پر تعینات ہیں۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی دم کو مردوں کے سوراخ ذکر اور عورتوں کے چوڑیوں میں حرکت دیتے ہیں۔ اس باعث وہ ایک دوسرے سے دہ زنا کرتے ہیں۔ اور ساتویں کا نام اچور ہے۔ یہ چوری سکھاتا ہے۔ اور چور کو سمجھاتا ہے کہ اس چوری کرنے سے تیرا فائدہ ٹوٹے گا۔ کہ تو اپنا قرض ادا کر کے گا۔ اور اپنے تن کو ڈھانپ کر کے گا۔ اس کے بعد توبہ کر لینا۔

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان بدذاتوں سے کس حال میں غافل اور امین نہ ہو دے۔

حدیث شریف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ دھنور پر ایک شیطان مقرر ہے۔ اور اس کا نام دلہان ہے۔ پس اس سے خدا کی پناہ ڈھونڈو۔

اور حدیث شریف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ نماز کی صفوں میں ایک دوسرے کے متصل مل کر کھڑے ہونا۔ تاکہ جگہ ملنے پر شیطان تمہارے درمیان مثل بکری کے بچوں کے نہ داخل ہو سکے۔ اسی طرح صف ہاندھ کر کھڑے ہو۔

حضرت ابو خلیفہ ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنات حدف بکری کے بچے کو کہتے ہیں۔ اور اس کو نقد بھی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدف اس بکری کے بچے کو کہتے ہیں کہ جس کا کان اور دم نہیں ہوتی۔ جو شش ایک موضع کا نام ہے، جہاں یہ قسم پیدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ عثمان ابن عاص نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کی کہ شیطان میری اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان آیا۔ آپ نے فرمایا، کہ اس شیطان کا نام خرب ہے۔ جب اس کو دیکھو تو اس سے خدا کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب تین بار تھو کو۔ عثمان بن عاص نے کہا کہ میں نے بموجب ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیا اور وہ شیطان میرے سے بھاگ گیا۔

حدیث مشہور ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک شیطان نہ رہتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے رسول خدا! صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ کو اس پر فیروزی عطا فرمائی ہے۔ اور وہ مسلمان ہو کر فرمانبردار بن گیا ہے۔

اور دوسرے بیان میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں کہ جن کے ساتھ ایک جن موکل نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ فرمایا، ہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ مسلمان ہو اور میرا فرمانبردار ہو گیا ہے کہ سوائے نبی کے۔ اس کا مولد کے اور کچھ بڑا یہ نہیں کرتا۔

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، تو مثل آدم کے، اس کے پہلوئے چپ سے اس کی عورت کو پیدا کیا۔ شیطان نے اس عورت کو مباشرت کی۔ اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور اکتیس اندھے اس نے دیئے کہ ان اندھوں سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ اور جنگلی اور دیبا، اس کی اولاد سے بھر گئے۔ اور ہر اندھے سے دس ہزار (۱۰۰۰۰)۔

نر و مادہ شیطان کے بچے پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ پہاڑ، جزیرے اور دیرانے جنگل اور دیرانے دریا اور ریگستان اور درختوں کی کھوپڑیاں اور وسط درختوں کے درہم پیچیدہ اور چشمے اور دریا ہے و چوراہے حمام اور کپڑے پہننے کی جگہیں اور پچاڑے اور گرگڑے اور ازٹوں کے بیچ اور شلبے اور قبریں اور گھر و محل و صحرائیں و نیشوں کے خیمے اور سب عبادت گاہیں ان سے بھر گئی۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،

اَفَتَتَّخِذُوْنَهُ وَاَزْوَاجَهُ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ وَهُوَ لَكُمْ عَدُوٌّ
بِئْسَ لِلظَّالِمِيْنَ ۙ اَيُّ اَمْرٍ اَبْلَسٌ اَوْ اَسْ اَوْ اَسْ اَوْ اَسْ اَوْ اَسْ اَوْ اَسْ اَوْ اَسْ
ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور یہ بدلہ بڑا ہے ان ظالموں کے واسطے کہ جو شیطانوں کو معبود
برحق سے بدلتے ہیں۔

پس اس شخص کے واسطے ہلاکت ہے کہ جس نے شیطان اور اس کی اولاد کے
فرمانبرداری اختیار کی، اور بغیر توبہ مر گیا۔ تو وہ ان شیطانوں کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے
گا۔ پس انسانوں کو اپنی ذات کے لئے متنبہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کو شیطان اور بدکاروں
سے خلاصی دے اور شیطان کے لشکروں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے اپنے آپ کو
محفوظ رکھے۔ اور خدا پاک کی بارگاہِ عالی میں بعد نیاز شرط فرمانبرداری بجالائے۔ اور ان
عقائد خدا کے بندوں کی ہم نشینی اختیار کرے کہ خدا پہچانتے اور واسطے رضا مندی
خدا کے عمل نیک کرتے ہیں۔ اور خلق کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ اور خدا کی جناب کی دل
سے رغبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اور اس کے قہر و غضب
سے خوف کھاتے ہیں کہ دنیا سے گناہ کش ہوتے ہیں۔ اور آخرت کی خواہش رکھتے ہیں۔
اور رات و دن عبادت کرنے ہیں۔ اور جو عبادت کہ اُن سے چھوٹ گئی، اس پر فہوس
اور گریہ زاری کرتے ہیں۔ اور ہر ساعت و ہر گھڑی نیکی کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ اور تمام گناہوں
اور خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اپنے ہر دو کار خالق زمین و آسمان پر تکیہ اور توکل

کرتے ہیں۔ اور رات دن اوقات معینہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ طوفان و زلزلہ اور دنیاوی آفتوں اور دوزخ کی آگ سے بالکل محفوظ ہیں۔ اس واسطے کہ انہوں نے شیطان کی مخالفت کی۔ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ظاہر و باطن سعی کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کا مقابلہ کیا۔ اور اس کی جزا عطا فرمائی۔ جبکہ اپنی پاک کلام میں وعدہ فرماتا ہے، فَوْفَهُمْ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَدْ هُمُ نَفْسَرَةٌ وَسُرُورَةٌ وَجَزَاءُ لَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرٌ ۝

(اور ان کو دنیا کے شر سے بچایا۔ اور خوشحالی اور مانگی عطا فرمائی۔ اور ان کو صبر کے عوض جنت دینے کو اور پار چھپنے کو حربہ مرحمت ہوا۔)

جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ۖ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِندَ مِلْإَابٍ مُّقْتَدِرِينَ پر ہیزگار بہشت میں مقام راستی پر پس اپنے بادشاہ صاحب قدرت کے ہیں۔)

اور فرمایا، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ اِجْوِ شَخْصٍ اپنے رب کے رد و کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اس کے واسطے دو جہنمیں ہیں۔)

اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان بندوں کے حق میں فرماتا ہے،

إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُوَ مُبْصِرُونَ ۚ کہ جن کی پر ہیزگاری میں شیطان مغل ہوتا ہے، وہ لوگ کہ پر ہیزگار ہیں۔ جب ان کو شیطان دوسو ڈالتا ہے، تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ پس وہ حق کو باطل سے جدا دیکھ لیتے ہیں۔)

اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو روشنی حاصل ہوتی ہے۔ اور خدا کے ذکر سے تاریکی و غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور رنج و الم اس کے ذکر سے نازل ہوتے ہیں۔

پس خداوند عز و جل شائد کا ذکر ہم پر ہیز و ترک حرام کے دروازے کی کنجی ہے۔
اور پر ہیز گاری دوزخ آخرت کا ہے۔ جیسے کہ نفس امارہ کی خواہش، دنیا کا دروازہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہ یاد کرو تم کہ جو کچھ قرآن شریف
میں ہے، شاید کہ تم پر ہیز گار ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ خدا کی یاد کرنے سے انسان پر ہیز گار ہو
جاتا ہے۔

انسان کے موکلوں کا بیان

اجاب اہل اسلامیہ کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے :
وَفِي الْقَلْبِ لِمَتَانِ لِمَةُ الْمَلِكِ وَهِيَ اِيْعَادُ بِالْخَيْرِ وَالتَّصَدِيقِ
وَلِمَةُ الْعَدُوِّ وَهِيَ اِيْعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ وَنَهْيُ
عَنِ الْخَيْرِ وَهِيَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انسان کے دل میں دو مشورہ دینے
والے ہر لمحہ و ہر ساعت موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نوبک کاموں اور راہ
راست پر چلنے کی ہمیشہ رغبت دیا کرتا ہے، اور دوسرا برے کاموں، مکر و دغا بازی
اور جھوٹ بولنے پر رغبت دلا یا کرتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود حسن بھری سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی کے دل میں دو خطرے
(خیال) پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ایک خیال تو منجانب اللہ تعالیٰ ہے، اور دوسرا دوسوہ
شیطان۔ خداوند تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے، جو ان دونوں خطروں کی کس
طرح برداشت کرے۔ اور جو خطرہ خداوند کریم کی طرف سے ہے، اس کو بجا لائے۔

اور شیطانی خطرے کو دفع کرے۔

مجاہد نے قول اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں ساتھ خدا تعالیٰ کے دوسرے خناس سے "کی یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان ہے چلتے بندہ کے دل میں چھا جاتا ہے کہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ مثل دعویٰ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جاتا ہے۔ اور جب بندہ خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوا، پھر ابر مجب کی طرح امند آتا ہے۔

اور مقاتل نے کہا کہ وہ مثل سورہ زندہ کے آدمی کے دل میں پست جاتا ہے۔ اور خون کی طرح رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے بموجب قول حضرت مولانا سعدی علیہ الرحمۃ

کہ بالنفس وشیطان براید بنذر نبرد پلنگاں نیاید ز مور

پس قول خداوند تعالیٰ کی الذی یوسوس فی صدور الناس (جو کہ

آدمی کے دلوں میں دوسرہ ڈالتا ہے) مراد ہے کہ جب انسان خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے،

و خناس ان کے دلوں میں رخنہ اندازی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں پر قابو کر لیتا ہے،

اور بندہ اس غفلت سے چونکتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے تو یہ حضرت اس کے

پاس سے نوک دم بھاگ جاتے ہیں۔

عکرم نے بیان کیا کہ خناس کے دوسروں کی جگہ آدمیوں کی دونوں آنکھوں اور دل

میں ہے۔ اور عورتوں کی آنکھوں میں سامنے کے رخ سے آتے ہیں۔ اور جب

ہلٹھ پھرتے ہیں تو ان کے چوتھوں میں سورہنے ہیں۔

خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اس شر سے ہر عورت اور مرد کو اپنی

پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔

در بیان حقوق استاد و مشائخ

واضح ہو کہ فوقیت حق استاد و مشائخ بر شاگردان خود تمامی حقداروں سے ان کا حق زائد ہے۔ اگر استاد اور مشائخ کے حق سے کوئی رد گردانی کرے گا، تو اس کی گردن میں طوق لعنت کا ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ شیطان نے اپنے مولے رد گردانی کی نوحہ ملکی سے معزول ہو کر طوق لعنت میں گرفتار کیا گیا۔

قَوْلُهُ تَعَالَى يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۖ

خداوند کریم فرماتا ہے کہ کہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم! تو ان فرشتوں کو خبر دے دے، یعنی تعلیم دے دے ہر ایک چیز کے نام ان فرشتوں کو سکھا دو۔ پس اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو تعلیم کر دی۔ یعنی ہر ایک چیز کے نام کی پس کہا اللہ پاک نے کہ اے فرشتو! میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں تم سے بہتر جاننے والا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ خدا پاک نے فرشتوں سے ہر ایک چیز کے نام کا سوال کیا۔ تو پھر فرشتے بتلانے سے عاجز رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم کیا، کہ تم ہر ایک چیز کا نام ان فرشتوں کو بتلاؤ۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند کریم کے حکم کے مطابق ہر ایک چیز کے نام کی فرشتوں کو تعلیم سکھائی۔ تو پھر خداوند کریم نے کہا کہ اے فرشتو! میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں تم سے بہتر جاننے والا ہوں کہ میرا خاکی بندہ تم نوریوں سے مرتبے میں زیادہ ہوگا۔

خیر حاصل قصہ یہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کی تعلیم فرشتوں کو دی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہو گئے، کہ پھر خداوند کریم نے فرشتوں

کو حکم دیا کہ اے زمرہ فرشتو! حضرت آدم کے آگے سجدہ کرو۔ یعنی سجدہ نجیت۔ اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمہارا استاذ ہو گیا، تو پھر استاذ کی تعظیم بجا لانی فرض ہے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ،

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

کہا ہم نے کہ اے فرشتو! سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سجدہ نجیت، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔

تو جب اس نے اپنے مولا کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسی وقت اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈالا گیا۔ تو اس لئے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنے استاذ اور مشیخ کی کما حقہ ظاہر و باطن سے تعظیم بجالائے اور امورات شریعت کے موافق۔ اگر کسی قسم کی نافرمانی اور نیکبری کرے گا، تو اسی وقت اس کی گردن میں طوق لعنت ڈالا جائے گا۔

جاننا چاہئے کہ استاذ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس سے علم شریعت کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اور شیخ وہ شخص ہے کہ جس سے درس توحید و معرفت کی تعلیم حاصل کی جائے۔ ان دونوں کا حق اور حقداروں کے حقوق سے زیادہ ترقیت رکھتا ہے۔ اسی لئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،

وَقَدْ دَوِيَ عَنْ هَمْرٍ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ
كَالْنَبِيِّ فِي أُمَّتِهِ وَإِنَّمَا يَكُونُ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَذَلِكَ لِأَنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ
دِينَهُمْ حَكْمًا عَلَيْهِ كُلُّ نَبِيٍّ أَمْنَهُ دِينَهُمْ وَمِنْ حَقِّ الْمُتَعَلِّمِ فِي
حَقِّ مَنْ عَلَّمَهُ غَيْرًا وَلَوْ خَرَفًا لَجِدَا أَنَّهُ يُحْتَرَمُهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا
لِيَكُونَ مِثْلَ أَبِيهِ بَلْ هُوَ أَوْلَى

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیخ اپنے گروہ میں ایسا ہے کہ جیسے نبی اپنی امت میں۔ اور شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے، اس لئے کہ ان کو دین

سکھانا ہے، جیسے ہر نبی نے اپنی امت کو دین سکھایا۔ اور شاگرد پر اس شخص کا حق ہے جس نے اسے بھلائی سکھائی ہو، اگرچہ ایک حرف بھی، یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اس کی عزت کرے۔ کیونکہ وہ اس کے لئے باپ کی مثل ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے،

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ.

نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے ابا ہوں جیسے بیٹے کے لئے باپ۔

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے،

وَفِي الْآخِرَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ خَيْرُ الْأَبَاءِ مَنْ عَلَّمَكَ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْمُعَلِّمَ يَقْضِي الْإِنْفَاقَ مِنْ نَارِ الْآخِرَةِ وَهُوَ أَهْوَى مِنْ إِنْفَاقِ الْآبَوَيْنِ لِوَلَدِهِمَا مِنْ نَارِ الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ كَانَ حَقُّ الْمُعَلِّمِ أَكْثَرُ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّمَا وَإِنْ كَانَا سَبَبَيْنِ لِلْوُجُودِ، وَ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ لَكِنْ تَوَلَّى الْعِلْمَ وَافَادَتْهُ مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ الْآخِرِيَّةِ الدَّائِمَةِ لَسَاقَ مَا حَصَلَ مِنْ جِهَتِهِمَا إِلَى اهْتِلَافِ الدَّابِو. ثُمَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِثْلَ الْآبِ يَلْزِمُهُ أَنْ يَجْعَلَ مُتَعَلِّمًا فَجَرَى ابْنُهُ يَشْفِقُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ تَجَاوُزِ مَرْتَبَتِهِ إِلَى مَرْتَبَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا وَلَمْ يَحْجِْ أَوْانْهَاجًا وَيَبَيِّنُ لَهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِلْمِ تَحْقِيقُ سَعَادَةِ الْآخِرَةِ.

نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا باپ وہ ہے جو تنہا کو علم سکھائے۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ استاد آخرت کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ سے ماں باپ کا اپنے بچے کو بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اور اسی واسطے اپنے ماں باپ کے حق سے استاد کا حق

زراہ ہے۔ کیونکہ ماں باپ اگر بچہ وجود اور حیات فانی کے سبب ہیں لیکن اگر استناد کی تعلیم نہ ہوتی، کہ جو حیات اخروی دائمی کا سبب ہے، تو بیشک جو ماں باپ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتا۔ پھر جب وہ بجائے باپ کے ہوا تو اس کو لازم ہے کہ شاگرد کو بجائے بیٹے کے سمجھے اور اس پر شفقت کرے۔ اور اپنے مرتبے سے ایسے مرتبے کی طرف بڑھنے سے منع کرے جس کا وہ ابھی مستحق نہیں ہوا۔ اور اس کا ابھی وقت نہیں۔ اور اس سے بیان کر دے کہ علم سے مقصود سعادت اخروی ہے۔ ریاست اور عزت نہیں۔

حکایت

چنانچہ حکایت ہے کہ حضرت ابو یوسف نے جب ایک مدرسہ تدریس کے واسطے بلا اطلاع حضرت امام ابو حنیفہ کے مقرر کیا، تو امام ابو حنیفہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا تاکہ ان سے چند مسائل پوچھ آئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ پوچھا تھا کہ دھو بی نے کپڑے سے انکار کر دیا۔ مگر پھر دھو کر لے آیا۔ کیا وہ دھلائی کا مستحق ہے یا نہیں۔ ابو یوسف نے کہا کہ مستحق ہے۔ اس شخص نے کہا کہ غلط ہے۔ پھر کہا مستحق نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ غلط کہ ہے۔ پس ابو یوسف حیران رہ گئے۔ تب اس شخص نے کہا کہ اگر انکار سے پہلے دعو چکا ہے، تو اجرت کا مستحق ہے اور نہ نہیں۔ اور اسی طرح سے جتنے مسائل کا جواب دیا، سب میں غلطی ہو گئی۔ جب ابو یوسف کو اپنا کوتاہی معلوم ہوئی۔ پس امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور جب وہ آئے تو ابو حنیفہ نے کہا کہ میں ہاتھ کو مگر دھو بی کا مسئلہ۔ بے شک تو نے انکو پختگی سے پہلے توڑے۔

سبحان اللہ کہ ایک شخص مدرسہ قائم کر کے اللہ کے دین میں گفتگو کرے، اور اس کا ایک مسئلہ ٹھیک نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ جس کو یہ خیال ہو کہ علم سیکھنے کی مجھ کو حاجت نہیں، تو اپنے اوپر روئے۔ اور ان کے الگ ہو جانے کا سبب موافق بیان مناقب کر دی کہ یہ ہوا

تھا کہ وہ سخت بیمار ہوئے اور امام ان کی عیادت کو گئے۔

اور فرمایا کہ مجھ کو اپنے بعد نجد سے مسلمانوں کے حق میں بڑی امید تھی، البتہ تو مر گیا تو بہت بڑا علم مر جائے گا۔ پس جب وہ اچھے ہو گئے، تو اپنے دل میں خوش ہوئے اور مدرسہ تیار کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ امام کے اس قول میں کہ مجھ کو اپنے بعد مسلمانوں کے لئے نجد سے بڑی امید تھی، اشارہ ہے کہ شاگرد کو نہ چاہئے کہ خود اپنے استاد کے زمانہ میں بغیر اس کی اجازت کے مستقل ہو جائے۔ پس جب ان کو اپنا قصور ثابت ہو گیا، تو وہ مجلس چھوڑ دیا اور ابو حنیفہ کے پاس آکر ان کی شاگردی شروع کر دی۔

ابن مبارک کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ عالم رہتا ہے، جب تک علم حاصل کرتا رہے۔ پس جب یہ گمان کیا کہ میں سیکھ چکا تو اب جاہل ہو گیا۔

حضرت امام غزالی نے احیاء العلوم میں کہا،

كُلُّ مُتَعَلِّمٍ اسْتَبَقَ لِنَفْسِهِ زَايَا وَ اخْتِيَارًا وَ رَأْيًا اخْتِيَارًا وَ الْمُعَلِّمُ فَا حُكْمُ عَلَيْهِ بِالْخُسْرَانِ جو شاگرد، استاد کی رائے اور اختیار کے علاوہ اپنی کوئی رائے اور اختیار قائم کرے، تو اس پر نقصان پانے کا حکم لگاؤ۔

لیکن اسے استاذ کے حقوق کی نسبت فرقت کی اور دلیل بیان کرتا ہوں، کہ اگر استاذ کا حق ہر شاگردانِ علو نہ ہوتا تو حضرت وحی جبرائیل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تکریم بجا نہ لاتے۔ لیکن حضرت وحی جبرائیل کو خداوند کریم نے عقل کلی و علم باطنی سے بہرہ مند کیا ہوا تھا، تو پھر باوجود اس عقلی کلی و علم باطنی کی دانش سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعظیم بجا لائے تو معلوم ہوا کہ حق استاذ فرض عین ہے۔ خصوصاً وہ تعلیم جو حضرت وحی جبرائیل کو روحانی تھی، تو پھر حضرت وحی جبرائیل نے روحانی تعلیم کے ذریعے سے حق استاذ حضرت ابوبکر صدیق کا اپنے اوپر فرض سمجھ لیا۔ اور جو لوگ تعلیم سانی علم شریعت کی حاصل کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم پر

استاذ کا کوئی حق ثابت نہیں ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الرِّجَالِ۔

حضرت جبرائیل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی استاذی اور شاگردی کا قصہ پورے طور سے بعد تمثیل کے کتاب ملفوظات نظامیہ میں درج کر چکا ہوں۔ جاننا چاہئے کہ شاگرد اپنے استاذ اور مشائخ کے علم ظاہری و باطنی کی نسبت اپنے آپ کو خاکستر سے کم جانے۔ اور ظاہر و باطن سے اپنے استاذ کی تعظیم بجالانے۔ اور یہ بھی گمان نہ کرے کہ میں اپنے مشائخ سے درس توحید و معرفت ملے کر چکا ہوں۔ اب مجھے بھی عہدہ مشائخ کا ہونا چاہئے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

اگر یہ خیال کسی کے دل میں ذہن نشین ہوا تو وہ درط ضلالت میں غرقاب ہوا۔ ایسا ہی اگر ظاہری علم کی نسبت شاگرد نے دہم و خیال کیا کہ میں اپنے استاذ سے درس شریعت ملے کر چکا ہوں۔ اب مجھے بھی عہدہ قضا و مفتیانہ ہونا چاہئے کہ ایسے دہم کے مطابق سوائے خذلان کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اے شخص تو اپنے آپ کو لومڑی سے کمتر جان۔ اور اپنے استاذ اور مشائخ کو جنگلی شیروں سے زیادہ تر جانا چاہئے۔ پس جنگلی شیروں کے مقابلہ میں عاجز لومڑی کا کیسا ہی قدر ہوتا ہے۔ اور اسی کی نسبت حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، کہ اگر تیرے گوشہ دل میں تو ذرا حضرت مولانا روم کے کلام کی گوشگذاری کرنی چاہئے، جو کہ ظاہری مثال حضرت مولانا روم ایک موش اور ایک شتر کی نسبت بیان کرنے ہیں۔ لیکن موش سے مراد مولانا روم بیوقوف شاگرد کی پکڑتے ہیں۔ اور شتر سے مراد مرشد کامل پکڑتے ہیں۔ فافہم۔

تمثیل مشنوی شریف حضرت مولانا رومؒ

موش کے در کف ہمارا شترے در ربود و شد رواں او از مرے
اشتر از چہنی کہ با او شد رواں موش غزو شد کہ ہستم پہلواں

بر شتر زد پر تو اندیشہ اش
 تا بیا مدبر لب جوئے بزرگ
 موش آنجا ایستاده و خشک گشت
 این توقف چیت حیرانی چرا
 تو فلان دزدی و پیش آہنگ منہ
 گفت ایں آبے تگرز است و عین
 گفت اشتر تا بہ بیم حد آب
 گفت تا زانو ست آب اے کور موش
 گفت موش پشت مارا اژدہا است
 گر ترا تا زانو است اے پر ہنز
 گفت گستاخی مکن بار دیگر
 تو مری با مثل خود موشان کن
 گفت تو بہ کرم از ہر خدا
 رحم آمد مر شتر را گفت ہین
 این گذشتن شد مسلم مرا
 چوں پیہر نیستی پس رو براہ
 تو رعیت باش چوں سلطان نہ
 چوں نہ کامل و کامل تنہا مگر
 چونکہ آنادیت نامد بندہ باش
 انصتوا را گوش کن خاموش باش
 در بگوائے شکل استفسار گو
 گفت بنمایم تو را تو باش خوش
 کاندرد گشتے زبون بیل سترگ
 گفت اشتر اے رفیق کوہ و دشت
 پا بند مروانہ اندر جوئے را
 در میان راہ مباحش و تن مزین
 من بھی ترسم ز عرقاب اے رفیق
 پا درو بہناد آں اشتر شتاب
 از چہ حیران گشتی و رفتی ز ہوش
 کہ ز زانو تا بہ زانو فرق ہا است
 مرا صد گز گزشت از فرق سر
 تا سوزد جسم و جانیت زیں شر
 با شتر موش را نبود سخنہ
 بگذران زیں آب ملک مرا
 برجہ و برگدیان من نشین
 بگذرانم صد ہزاراے چوں ترا
 تا رسی از چاہ روزے تو بہجا
 نمک مراں چوں مرد کشتیاں نہ
 دست خوش سے باش تا کردی خیر
 ہیں مپوش اٹلس برو در زندہ باش
 چو زبان حق ز گشتن گوش باش
 باشند انے تو مسکین دار گو

ابتدائے کبر و کبر از شہوت است
چوں ز عادت گشتہ محکم خوئے بد
چوں کہ تو گل خوار گشتی ہر کہ او
بت پرستان چونکہ خوابت کنند
پچونکہ کرد ابلیس خو با سردری
کہ بہ از من سرور دیگر بود
سردری زہراست جز آل روح را
کوہ اگر پر مار شد با کے مدار
سردری چوں دماغت را ندیم
چوں خلاف خوئے تو گوید کہے
کو مرا از خوئے من برے کند
چوں نہ باشد خوئے بد سرکش درد
چوں نہ باشد خوئے بد محکم شدہ
با مخالف امدار سے کند
زانکہ خوئے بد بگشت استوار
مار شہوت را بکش در ابتدا
لیک ہر کس مور بیند مار خویش
نانشہ ز رمس نداند من مسم
خدمت اکبر کن سے مس دار تو
کیست دلدار اہل دل نیکو بیاں
عجب کم گو بنده اللہ را
را سنی شہوت از عادت است
خشم آید بر کہے کت واکشد
واکشد از گل ترا باشد عدد
مانعان بتاں را دشمن سے اند
دید آدم را بہ تحقیر از خری
تا کہ او مسجود چوں من کے شود
کہ بود تریاق لانے ز ابتدا
کہ بود اندر دروں تریاق زار
ہر کہ او شکست شود خصم قدیم
کینہ با نیزد ترا با او سے
خویش را بر من چو سرور میکند
کے فردرد از خلاف آتش درد
کے فردرد از خلاف آتش کردہ
ور دل خویش را جائے کند
مور شہوت شد ز عادت ہم چوار
دردنہ اینک گشتہ مارت اڑھا
تو ز صاحب دل بکن استفسار خویش
نانشہ دل نداند مفسم
جوئے کش سے دل از دلدار تو
کہ چوں روز و شب جہاند از جہاں
منہم کم کن بدزدی شاہ ما

در نہ باشی پیچ از پیچالہ
پس برو ہر دیر باشی مستہاں

بد مذہب دل و تن پرست نفس و دل کا بیان

جاننا چاہئے کہ زمانہ حال میں اکثر طائفوں کے اندر غیر مذہب سخت غداروں سے مخلوقات کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان کا پیشہ قول و فعل کا یہ ہے کہ جو شخص امور است فرضیہ نماز حج زکوٰۃ روزہ ماہ رمضان المبارک وغیرہ ریاضات نفلیہ و عبادات بجالاتا ہے، تو زندوں کا طائفہ ان کا دشمن ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہری علوم میں بے مقصود گرفتار ہیں مگر باطن کی ان کو کچھ ذرا بھی خبر نہیں ہے۔ اور جب زندوں کے طائفہ کو کہا جاتا ہے کہ نامشروعات فیہ باتوں اور کاروبار سے باز آ جاؤ اور خدا پاک کے وعدائیت کو تسلیم کر کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر کے امور است فرضیہ کو اپنی نماز و روزہ وغیرہ احکام شرع محمدیہ کو پورے طور سے بجالاؤ، تو نائب رسولیہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے ملا! تمہارا کاروبار ظاہری جسم سے ہے، جیسا کہ تم ظاہری علوم دینیہ میں گرفتار ہو۔ اور ہمارا کام صرف باطن ہی ہے۔ اور باطن میں ہر وقت خدا پاک سے دھل رہتے ہیں۔ پس کہتے ہیں کہ اے ملا! تم لوگ فقر سے بے خبر ہو۔ کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور گائیگا چاہے اپنے آپ کو خدا بھی کہلاتے ہیں۔ اور جو نیکی بدیماور جہاں وارد ہوتی ہے، تو اس کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اور کبھی کبھی حقہ نوشی بد مذہب کرنے والے خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں۔ لیکن باوجود ان اوصاف قبیحہ کے اپنے آپ کو ادبیار بھی کہلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ کہ اس گمراہ طائفہ کو کسی سے بھی جیسا نہیں آتی کہ کس طرح قبیحہ اوصاف کی نسبت

ادیائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔

جب طائفہ رندوں سے سوال کیا جائے کہ تم کون سا طریقہ رکھتے ہو تو پھر کہنے میں کہ طریقہ قادریہ حضرت غوث الاعظم کا ہم رکھتے ہیں۔

اس بات کو تو غور سے ذرا خیال کرنا چاہئے کہ یہ بے جا بد مذہب کس طرح سے اپنے افعال فلیعہ اور بد فعلیوں کو حضرت غوث الاعظم کی جانب اطلاق کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ حضرت غوث الاعظم کا اسم مبارک حضرت محی الدین کیوں رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے رسولی دین مبارک کو زندہ کیا ہے، تو پھر محی الدین اسم مبارک رکھا گیا ہے، تو یہ رندوں کا طائفہ دین کی بنیاد کو گرانے والے اور شریعت کو قطع کرنے والے ہیں۔ تو پھر کس طرح کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے کیسی ہی سخت عبادات اور ریاضات شاقہ کی ہیں کہ ایسی عبادات اور ریاضات کرنے کی زمانہ حال میں انسانوں میں سے کسی انسان کو طاقت نہیں ہے۔ مگر ایسی شاقہ عبادات، زہد و ریاضات کرنے کی فرشتوں کو بھی طاقت نہیں ہے کہ حضرت غوث الاعظم محبوب الہی کی طرح عبادات الہی کو کما حقہ بھی لائیں، تو پھر یہ رندوں کا طائفہ ایسی شاذ عبادات، زہد و ریاضات فرضیہ و تغبیہ کو ترک کر کے کس طرح سے حضرت غوث الاعظم قطب ربانی کی دامنگیری کا دعویٰ کرتے ہیں۔

لیکن یہ ان کا محض بہتان ہے کہ حضرت سلطان غوث الاعظم نے ایسی شاقہ عبادت کی تھی کہ اکثر معتبر کن بوں میں لکھا ہوا پایا ہے کہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی مولانا شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائے عمر سے چالیس برس تک ہماری عبادت کا یہ حال تھا کہ تمام رات سے ایک دم بھر بھی بستر خواب پر آرام نہ کرنے دیتے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جاتی تھی اور رات بھر میں کبھی اتفاق بول و فائٹ وغیرہ کا نہ ہوتا تھا کہ جس کے باعث وضو ٹوٹ جانا ظہور میں آتا۔ اور روزمرہ کا یہ طریق

تھا کہ جب عشا کی نماز ادا کر لیتے، تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن شریف کا ختم شریف کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر صبح تک ذکر نفی و اثبات اور مراقبہ میں وقت بسر کر کے پھر صبح کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور دن بھر طلباء و معلم کی تعلیم و تلقین میں گذتا کہ جس سے ہزاروں لوگ فیض پاتے۔ غرضیکہ تمام رات خالق کی عبادات اور سارا دن خلقت کی خدمت میں گزر جاتا تھا۔ مگر آپ کھانے پینے کی طرف توجہ بہت کم فرماتے تھے۔ لیکن چالیس چالیس روز کا روزہ رکھتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک دیرانہ جنگل میں اور عبادات الہی میں مصروف و مشغول تھے تو ایک نورانی شخص ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو؟ ہم نے کہا کہ جو کوئی بندہ سے دوستی کرے گا، بندہ بھی اسی کا دم بھرے گا۔ اس نے کہا کہ بہت بہتر اگر آپ سچی محبت کے طالب ہو تو جب تک میں پھر نہ آؤں، تم یہاں ہی ٹھہرے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اور ہم اس کی انتظار میں ایک سال تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب سال گزرنے کے بعد وہ شخص واپس آیا تو پھر وہی کلمہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ جب ہمیں یہ خبر پہنچائی کہ آپ ہمراہ آیا، اور کہا کہ بے شک تم پورے دوست یعنی دوستی کے پورے ہو کہ میں حضورؐ اور خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور ان تین سال کے عرصہ گزشتہ میں خوراک اور قوت ہمارے جسم کی صرف ذکر الہی تھا۔ اور یہ طبیعت کھانے کی طرف مائل ہوتی تھی۔

اور نیز روایت ہے کہ فرمایا حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی نے کہ ایک مرتبہ عبادات اور زہد و ریاضات شاذہ کی وجہ سے ہم نے اپنے خدائے پاک کے ساتھ یہ عہد کیا کہ کھانا نہ کھاؤں گے۔ کہ جب تک کوئی لغو اٹھا کر ہمارے منہ میں نہ رکھے گا۔ اور یہی نہ پیش گئے، جب تک کوئی جام پانی کا ہمارے منہ کو نہ لگائے گا۔ اس کے بعد اسی حالت میں چالیس روز گذر گئے۔ اکتالیسویں روز ایک شخص نے کھانا لا کر ہمارے روبرو رکھا۔ ہر چند نفس نے اس وقت چاہا کہ لغو اٹھاؤں

مگر ہم اسی عہد پر قائم رہے۔ اور نفس کی خواہش پر کچھ خیال نہ کیا۔ نفس نے فریاد و زاری شروع کی اور الجوع الجوع نفس نے پکارا۔ اس وقت شیخ مولانا ابوسعید مخدومی قدس سرہ سر راہ چلے جلتے تھے۔ ہمارے نفس کی فریاد سن کر بولے کہ یہ کس مظلوم کی فریاد ہے، آواز ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے نفس طماع و غر سہ کی آواز ہے۔ اگرچہ یہ بے قرار ہے مگر روح ہمنوز برقرار ہے کہ وہ طالب و یار دلدار ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو مت ستاؤ اور ہمارے ہمراہ چلے آؤ۔ ہم نے جانے میں تامل کیا۔ اتنے میں حضرت خضر تھے۔ اور کہا کہ چلو، شیخ تمہارے آنے کے منتظر ہیں۔ پس ہم شیخ کے گھر گئے۔ دیکھا کہ شیخ دروازے پر ہمارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کو دیکھ کر مہینے اور فرمایا کہ ہمارا کہنا تمہارے واسطے کافی نہ تھا کہ خضر کو تم نے تکلیف دلائی۔ شیخ ہم کو اپنے مکان میں لے گئے۔ اور کھانا لاکر اپنے ہاتھ سے کھلایا، پانی پلایا۔ جب نفس کی خواہش پوری کی تو ہم کو اپنی بیعت سے سرفراز کر کے خرقہ فقر کا پہنایا۔ اور رخصت کیا۔

اور نیز روایت ہے کہ حضرت ابوالعباس سے ایک روز حضرت خضر حضرت غوث الاعظم کی محفل میں تشریف لائے۔ اور توحید کے مسائل میں گفتگو شروع کی۔ پہلے آپ حضرت خضر کے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ پھر انہوں نے سوالات شروع کئے۔ تو حضرت خضر جواب دے گئے۔ حضرت غوث الاعظم نے منہم ہر کو فرمایا کہ آپ کو علم الہی میں بڑا دعویٰ تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اَسْوَ اَقْلَ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اب آؤ تم خضر بنی ہو۔ روبرو امتیاز مجھ سے کیسے دلی ہوں۔ اور دیکھو کہ میرا گھوڑا زمین کی ہوا اور کان رسا کی ہوا ہے۔ توحید کے میدان میں کیا جواہر دینا ہوں۔ اور امید رکھنا ہوں کہ تم میرے روبرو نہ ٹھہر سکو گے کہ جس طرح نے حضرت موسیٰ تمہارے روبرو دھڑکے تھے۔ حضرت خضر یہ تقریر سن کر جبران ہوئے۔

اسے دل سسنگیں؛ ذرا بیدار ہو کہ نہج کو کس طرف جانا تھا، اور اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری

سے کہ مر کو لے جا رہا ہے۔ اور تم اپنے گھوڑے کی باگ ڈور کو اپنے اصلی قصہ کی طرف موڑو کہ جو زندوں کا طائفہ ہے۔ اور ان سے جذبات شیطانی کے ذریعے سے جو خوارق عادات ظاہر ہوتے ہیں۔ پس خوارق عادات کو زندوں کے تابعدار کرامت جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بے خبر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کرامت نہیں ہے۔ بلکہ اسنادِ کرامت ہے۔ اسی واسطے کہ حضرت محبوب سبحانی قطبِ ربانی سید محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ندی نسبت اعلان کرتے ہیں۔

نقل ہے کہ آباد کی گردنواح میں جو کہ ایک ٹکڑا ابغداد شریف کا ہے۔ ایک کافر بہت ہی مالدار ذمی عزت شان و شوکت، جاہ و حشمت کا تھا۔ اور دین اسلام کے قبول کرنے سے انکار کرتا تھا، اور اہل اسلام سے ضد اور عناد رکھتا تھا۔ اور ایک اہل اسلام سے بہت سالشکر ہمراہ لے کر کافر کے اوپر چڑھائی کر کے، مقابلہ کرتے ہوئے اس کو مغلوب کر لیا۔ تو پھر اہل اسلام حاکم نے اس کو کہا کہ تو دین اسلام کو قبول کرے گا تو بہتر، ورنہ تجھ کو فوراً قتل کیا جائے گا، تو اس کافر نے اہل اسلام کے حاکم کو جواب دیا کہ بر من ستم و جفا کشی تم نہ کرو۔ اور میرا آپ کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہے کہ جب تک اہل اسلام کے دیوں سے کوئی دلی مجھ پر کرامات ظاہر نہ کریں گے، تب تک میں اسلام کو قبول نہ کروں گا جتنی کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیں۔ آخر الامر حاکم اہل اسلام نے مجبور ہو کر حضرت محبوب سبحانی غوث الاعظم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر حبلہ حقیقت بیان کر کے عرض کی کہ یا حضرت! ایک کافر نے میرے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک اہل اسلام کے دیوں سے کوئی مجھ پر کرامت ظاہر نہ ہوگی، تب تک میں دین اسلام کو قبول نہ کروں گا۔ جب حضرت غوث الاعظم نے احاکم اہل اسلام کا یہ تمام ماجرا سنا تو پھر آپ نے گزشتہ اولیاء سالکین زندوں اور مدفون شدہ کی طرف باطنی رجوعات سے غیا طیب ہو کر کہا، کہ اے دیو! ایک کافر نے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک اہل اسلام کے دیوں سے کوئی کرامت نہ دیکھوں گا، تب تک دین اسلام کو قبول نہ کروں گا۔ اگر تم کو روحانی طاقت موجود

ہے تو اس کافر کو باطنی قوت سے دین اسلام میں لے آؤ۔ تو حضرت محبوب سبحانی غوث
 الاعظم باطنی رجوعات سے اس طرح مذاکرات کر رہے تھے، تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ
 ایک زند مسجد شریف میں داخل ہوا تو بے دریغ ہو کر باوجود بصد شان و شوکت سخت
 جذبہ سے حضرت محبوب سبحانی سے حق طلب کیا کہ جلدی سے حق پلاؤ۔ اور حضرت غوث
 الاعظم نے اس وقت حق کشی و ہر ایک نشجات کے اسبابوں کو شکست کر کے ان کے
 استعمال کرنے کی بہت ہی سخت ممانعت کی ہوئی تھی۔ اور آپ نے حق کشی اور اس
 کے علاوہ ہر ایک نشجات کی نسبت یہ حکم صادر کیا ہوا تھا کہ یہ سب نشجات صریحاً
 حرام ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اسباب بھی نیست و نابود کر دیئے ہوئے تھے۔ مگر مہمان
 کا خاطر آپ حیران ہوئے۔ اس حدیث شریف کے مطابق کہ اَكْرَمُ الرِّجَالِ وَ لَوْ
 كَانَتْ غَافِرًا۔ (فرما یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان کی عزت کرو اگرچہ کافر ہی ہو)
 حضرت محبوب سبحانی متفکر ہی تھے، تو پھر دندنے ناگاہ بے دریغ سخت جذبہ سے کہا کہ
 امروز کسی حاجت مشکل کشائی کے واسطے دعا خیر مدکار ہے، تو ہم کو جلدی سے حق پلاؤ۔
 ایک جولا آپ کی خدمت مبارک میں کھڑا تھا، تو اس نے مؤدبانہ عرض کی کہ یا حضرت
 اگر آپ قصود کو معاف فرمائیں تو میں آپ کے مہمان کو حق کہیں سے لاکر پلا دوں، مگر اس
 کا دستباب ہونا دشوار ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اس کے استعمال کرنے کی سخت نعت
 کی ہوئی ہے۔ مگر یہ شرط ہے کہ اس مہمان کو حق پلاتے ہی آپ مجھے بھی درجہ غوثیت
 تک پہنچا دیں۔ مگر آپ نے بافتہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو جس وقت زند مہمان سے کو
 حق پلائے گا تو پھر میں اس کو اسی وقت درجہ غوثیت تک پہنچا دوں گا۔

پھر وہ بافتہ بہت تابندہ بہت ہی جلدی سے دوڑ کر تلاش کر کے حق لایا۔ اور
 اس زند کو پلا دیا۔ تو پھر حضرت غوث اعظم نے اپنے وعدے کے مطابق بافتہ کو درجہ
 غوثیت تک پہنچا کر اصل حق کر دیا کہ جب علمائے دین مہینے بے اجازت کہ حضرت

غوث الاعظم نے زندہ مہمان کی خاطر داری کے لئے قبیلہ نشہ جات حقہ کشی وغیرہ جائز کر دیئے ہیں۔ اور بغداد شریف کے گرد و نواح کے علماء و فضلاء قافلہ در قافلہ دین نبوی کی حمایت کے لئے غیرت جوش و خروش سے اس زندہ جزو توحید کے لئے جمع ہو کر آنحضرت محبوب سبحانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قدمبوسی حاصل کی کہ جب اس زندہ خبر پائی کہ علماء و فضلاء کچھ اس کو زبرد تو بیخ دینے کے واسطے آگئے ہیں۔ تو زندہ یہ سنتے ہی علمایاں دینے منین کی ہلاکت کے واسطے بہت ہی غصہ میں آیا۔ اور علماء دین کی دہشت کے اسے شہر بغداد شریف کے ایک گوشہ میں بھاگ کر چلا گیا۔ تو حضرت محبوب سبحانی نے بقوت روحانی بہت جلدی سے اپنی پاپوش کو زندہ کی جگہ پھینک دیا۔ پھر وہ زندہ شہر کے دوسرے گوشہ کو چلا گیا، تو پھر آنحضرت غوث الاعظم نے اپنی دوسری پاپوش کو زندہ کی جگہ پھینک دیا۔ حتیٰ کہ تیسرے گوشے مسواک مبارک و بگوشہ چہارم شہر کے اپنے شانہ مبارک کو پھینک دیا، تو آنحضرت مولانا محبوب سبحانی نے بقوت روحانی معلوم کیا کہ زندہ بہت ہی سخت غصہ میں آکر علمائے دین کی ہلاکت کے واسطے ہوا میں آسمان کی طرف اُڑ گیا ہے۔ جب حضرت نے بقوت روحانی بجانب آسمان نظر فرمائی، کہ علمایاں دین کی ہلاکت کے واسطے آفتوں اور بلاؤں کا ہجوم چلا آتا ہے۔ تو پھر آنحضرت محبوب سبحانی نے اپنی تسبیح مبارک کو بطرف آسمان ہوا میں پھینک دیا۔ تو وہ آفات و بلیات نازل شدہ غائب ہو گئیں۔ اور اس تسبیح مبارک نے زندہ کو مارتے مارتے ہی زیر دست کرتے ہوئے زمین پر گرا دیا کہ جب علمایاں دین نے یہ ماجرا دیکھا، اور سنا تو آنحضرت غوث الاعظم کی خدمت بابرکات میں عرض کی کہ آپ نے اتنی اشیاء کیوں پھینکی تھیں۔ یہ کیا وجہ ہے۔ آپ ہمیں بھی ذرا آگاہ فرمائیں۔

تو پھر آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تسبیح مبارک اور وغیرہ وغیرہ اشیاء اس لئے پھینکی تھیں کہ تم اس زندہ کی اذیت سے محفوظ رہ جاؤ۔ اگر میں اپنی اشیاء کو نہ پھینکتا تو اس زندہ نے استدراج کے ذریعہ سے تمام شہر اور تمہاری ہلاکت کے واسطے

قصہ کی ہوا تھا۔ اسی واسطے میں نے اپنی اشیاء کو پھینک دیا تھا۔ تو پھر آنحضرت نے اس زند کو مغلوب کر کے قافلہ اولیاء بعد شریف کو بعد زند کے کرامت کے ظہور کرنے کے لئے اس کافر کی طرف بھیجا۔ تو پھر یہ قافلہ اولیاء بعد اس زند کے اپنی کرامات کا ظہور کرتے ہوئے اس کافر کے پاس پہنچے۔

اس کافر نے اپنی رٹ کی ثانی حوروں پر ہی کو آراستہ دھڑاوت سے کر کے اولیاء کی فریب بازی کے واسطے رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر تمام اولیاء الگ الگ اپنی اپنی کرامات کا ظہور کرتے ہوئے اس کافر کے سامنے آتے تھے، لیکن اس رٹ کی کے جمال کو دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتے تھے۔ آخر الامر زند کی نسبت پہنچی، زندہ بھی رٹ کی کے جمال سے مدہوش ہو گیا۔ تو جس وقت آنحضرت محبوب سبحانی نے بقوت نظر مدحانی باطنی معلوم کیا کہ کافر نے قافلہ اولیاء کو بعد زند کے فریب اور دھوکا بازی سے مغلوب کر دیا ہے، تو فوراً آنحضرت شیخ سلطان محمد محی الدین بہ زور کرامت اور قوت باطنی سے کافر اور اس کی دختر کی طرف باطنی توجہ کرنے والے ہوئے، مگر آپ نے اپنے عبادت خانے ہی سے مرتبہ کے ذریعہ سے باطنی توجہ فرمائی، تو ناگاہ کافر کی رٹ کی مثل حوروں پر مٹنے پہنچے باپ کو کہا کہ اس جگہ میں آنحضرت غوث الاعظم کی اولاد گرامید نامہ میں سے کوئی تشریف آور ہوا ہے یا کہ آنحضرت خود یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے کہ ہم کو اپنی پشت سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر ناگاہ آنحضرت غوث الاعظم اس رٹ کی پر باطنی طور سے جلوہ گر ہوئے، زندہ رٹ کی حیرت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔

پھر آپ نے بزرگ کرامت و قوت مدحانی جذبہ باطنی سے فوراً مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بی ادھر آؤ۔ پھر اس رٹ کی نے ندا مبارک موثر شدہ کو گوش گزار کیا۔ صرف یہی آواز مبارک سننے ہی شائقانہ طور سے فریفتہ ہو کر فوراً دین اسلام کو قبول کر لیا، تو پھر اس رٹ کی نے قرآن شریف کو نوک زبان سے الف سے لے کر وائس تک حافظ قاریوں کی مانند آنحضرت غوث

الاعظم کو سنا دیا۔ مگر یہ صرف آنحضرت غوث الاعظم کی باطنی کرامات کا نوزِ ظہور میں آیا۔
تو پھر اس کافر نے جب یہ باطنی جذبہ آنحضرت غوث الاعظم کا دیکھا تو بعدِ جلد متعلقاً
اور رند کے بہت جلدی سے بشرفِ اسلام مشرف ہوئے۔ فافهم واللہ اعلم بالصواب۔

ساک اور احمق میں فرق کا بیان

شائقانِ بزرگانِ اہل طریقہ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ ساک میں کون سے اوصاف
حمیدہ پائے جاتے ہیں۔ اور احمق میں کون سے اوصاف بُرے ہیں۔

ساک سے مراد ہوشیار و رامورات دینیہ متینہ محمدیہ کو مجالسِ ابراہ و لے کا قول
پکڑتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک یہی صحیح اور درست نہ ہے۔ ساک سے مراد مردِ ہوشیار
ورامورات دینیہ متینہ ہے جیسا کہ آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم فرماتے ہیں۔
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَتِيسُ مَنْ دَانَهُ نَفْسُهُ وَغَلَّ
لَهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.
اگر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوشیار مرد وہ ہے جو اپنی جان کو ذلیل رکھے اور
آخرت کے واسطے عمل کیا کرے۔ اور احمق وہ ہے کہ اپنے نفس کو مراد ہو س کے پیچھے لگائے
اور اللہ پاک سے آرزو میں کیا کرے۔

یہ حدیث شریف مصابیح کی حسنِ حدیثوں میں سے ہے۔
شداو بن اوس کی روایت ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس پر
غالب رہے، اور اس کو دہلے اور محاسبہ کرے اور دیکھے کہ آخرت کے لئے کیا عمل کیا ہے۔
پس اگر بانیِ کرب عمل کیا ہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور زیادتی کی کوشش کرے۔
اور اگر اس کو پائے کہ بُرا کام کیا ہے، تو توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائے۔ اور طاعات کی

طرف متوجہ ہو کر اپنے حال کی درستی کہنے میں جو میدان قیامت کی گھٹیوں سے نجات دینے والی اور موت کے بعد بلند درجوں پر پہنچانے والی ہیں۔ اور بے وقوف وہ ہے کہ جس پر نفس غالب آئے۔ اور وہ اس کا تابع ہو جائے۔ اور نفس جو چاہے عورات و منہیات میں سے اس کو دے اور اللہ پاک سے بہت ناگہانی سے اس کو بخش دے۔ بلا توبہ و استغفار اور اپنا حال درست کئے بغیر جنت میں داخل کر دے کہ یہی غرور ہے۔

عزور اجماع العلوم میں حضرت امام غزالی کے بیان کے موافق نفس کا ممکن ہو جانا ہے، اس چیز کی طرف، جو مواد ہو جس کے موافق ہو۔ مگر طبیعت اس کی طرف راغب ہو، بسبب شہد و شیطانی مکر کے۔ پس جو شخص کسی شہدہ سے یہ اعتقاد کرے کہ میں بھلائی پر ہوں۔ فی الحال یا آخر کو تو وہ دھوکے میں گرفتار ہے۔ اور اکثر لوگ اپنے دل اپنے حال کو بہتر سمجھتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ خطا و ارادہ گناہگار ہوتے ہیں۔ پس وہ دھوکے میں ہیں۔ اگرچہ جہات اور طریقے دھوکے کے مختلف ہیں۔ اور ان کے درجے کم زیادہ ہیں۔ بیان تک کہ بعض کا دھوکا بعض سے زیادہ ظاہر اور بہت ہوتا ہے۔ پس بعضے کو تو زندگی میں دھوکے میں ڈالا۔ اور بعضے کو اللہ پاک پر شیطانی نے دھوکا دیا۔ پھر وہ لوگ کہ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ اور دنیا تو نقد ہے۔ اور آخرت ادھار ہے۔ لہذا دنیا بہتر ہے۔ پس دنیا کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ استدلال فاسد ہے۔ اور ابلیس کے قبیل کے مشابہ ہے کہ اس نے حضرت آدم کے حن میں کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، کیونکہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے، اور اس کو بنایا خاک سے۔ اور انہیں لوگوں کی طرف اشارہ ہے بقول تعالیٰ،

الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يَنْصَرِفُونَ (جن لوگوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو وہ نہ ہلکا کیا جائے گا، ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔)

اس دھوکے کا علاج تو یہ ہے ایمان کی تصدیق ہے یا تصدیق برائی۔ پھر جسے ایمان کی تصدیق تو یہ ہے کہ ان آیات کی تصدیق کرے جو کہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ بقول تعالیٰ:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ۚ (جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔)

اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول:

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔)

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (اور نہیں ہے دنیا کا جینا، مگر غرور کا سامان۔)

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کفار کو سنائی۔ انہوں نے یہ سچ مانا۔ اور اس پر ایمان لائے۔ اور کوئی دلیل آپ سے طلب نہ کی۔ اور یہ ایسا ایمان ہے کہ عوام کو دھوکے سے نکال دیتا ہے۔ رہی تصدیق برائی سو وہ یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کریں جو کہ ابلیس نے اپنے دل میں مرتب کیا تھا۔ کیونکہ جو ہر دھوکے میں آنے والے دھوکے کا سبب ہوتا ہے، وہ سب اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ہر دلیل ایک طرح کا سبب ہوتا ہے، جو دل میں آتا ہے۔ اس پر اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ اگرچہ قیاس کرنے والے کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور علماء کی عبارت میں اس کو مرتب کرنے پر قادر نہ ہو۔ پس وہ قیاس جو شیطان نے اس معزور کے دل میں مرکب کیا ہے، دو اصل سے مرکب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا نقد ہے، اور آخرت ادھار ہے۔ یہ تو صحیح ہے۔ اور دوسری یہ کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ مگر یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ کیونکہ مطلقاً یوں نہیں ہے۔ بلکہ نقد اگر مقدار اور مقصود میں ادھار کے برابر ہو، تب تو نقد اس سے بہتر ہے۔ اور نقد کم ہو ادھار سے تو پھر نقد سے ادھار بہتر ہے۔ کیونکہ یہ معزور اپنی تجارت میں نقد ایک روپیہ خرچ کرتا ہے کہ دس روپیہ آئندہ کو حاصل کرے۔ اور یہ نہیں کہتا ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ اور ایسے ہی اگر طبیعت میوے

اور لذت کھانوں سے منع کر دے تو آئندہ کی تکلیف مرض کے خوف سے نفی الحال چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب تا جو دریا کا سفر کرتے ہیں، اور سفر کی مشقتیں بالفعل گوارا کرنے ہیں۔ آئندہ کے منفعت و آرام اور لذت کے لئے۔ پس جب آئندہ کے دس حال کے ایک سے بہتر ہوئے۔ اور ایسے آئندہ کے منفعت راحت اور لذت حال کے الم اور مشقت سے بہتر ہوا۔ پس دنیا کی لذت اور راحت کو باعتبار زندگی کے آخرت کی مدت کے بہ نسبت اسی پر قیاس کرنے۔ کیونکہ انسان کی فایت سے فایت عمر سو برس کی ہوتی ہے کہ اس سے بہت کم بڑھنے پاتا ہے۔ اور مدت آخرت کی ہزاروں حصہ کا سوال حصہ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے ایک کو دس لاکھ لینے کے لئے ترک کیا۔ بلکہ بے نہایت لینے کے واسطے۔ تو باعتبار مدت کے ہے۔ اور باعتبار خوبی قسم کے سود دنیا کی لذت میں طرح طرح کی تکلیفوں اور سختیوں سے گذر رہیں۔ اور آخرت کی لذت میں صاف اور بے کدورت ہیں۔ لہذا اس کی غلطی اس قول میں صاف ظاہر ہوتی ہے، کہ نقد ارحام سے بہتر ہے۔ تو اس وقت شیطان ایک ادب قیاس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یقین شک سے بہتر ہے۔ اور دنیا تو یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے۔ لہذا شک سے یقین کو ترک کرنا چاہیے۔ اور یہ قیاس پہلے سے بھی فساد میں زیادہ ہے۔ کیونکہ اس کی دونوں اصلیں باطل ہیں اس لئے کہ یقین جب ہی بہتر ہوتا ہے کہ شک کی مثل نہ ہونہ کہ مطلقاً۔ کیا تو نہیں دیکھنا کہ سوداگر تو مشقت پر یقین ہے۔ اور فائدہ ہونے میں شک پر ہے۔ اور ایسے ہی بیمار بد مزہ اور کڑوی دوا پیتا ہے۔ اور وہ تلخی دد کے اعتبار سے تو یقین پر ہے اور صحتاً ہونے میں شک پر ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کڑوی دوا کا رنج بہ نسبت زیادتی مرض کی تکلیف کے کم ہے، جو طاقت تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر جس کو آخرت کی بات میں شک ہو تو اس کو واجب ہے کہ وہ یوروں کے چند روز آخریات تک صبر کرنا بہ نسبت اس کے مقابل یعنی آخرت کے کم تر ہے۔ پس اگر وہ حال جو آخرت کے بارہ میں کہتے ہیں، جھوٹ نکلا، تو میرا سوائے عیش زندگانی کے کچھ نہیں کیا۔ اور بیشک میں ازل سے اب تک نابود ہی تھا۔

سو میں سمجھوں گا کہ میں معدوم ہی رہا اور عیش نہیں کیا۔ اور اگر وہ جو اس بارہ میں کہتے ہیں
سچ ہوا، تو میں زمانہ دراز تک آگ میں رہوں گا۔ اور اس مصیبت کی برداشت کرنے کی
طاقت ہرگز نہیں ہے۔

اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ منکر آخرت سے کہا تھا کہ جو کہتا ہے
اگر سچ ہوا تو تم بھی بچے اور ہم بھی بچے۔ اور اگر ہمارا قول حق ہوا تو ہم سچے، اور تم
ہلاک ہوئے۔ اور یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آخرت میں شک کی راہ سے نہ تھا، بلکہ
لمحہ سے اس کی عقل کے موافق کام کیا۔ اور اس کو ظاہر کر دیا کہ اگر وہ نہیں یقین رکھتا تب
بھی وہ دھوکے میں ہے۔ اور اس قیاس کی دوسرے اصل یعنی آخرت مشکوک ہے، یہ بھی
باطل ہے۔ اس لئے کہ مومن کے نزدیک تو وہ یقینی ہے۔ اور اس کے ایمان کو شیطان
فریب سے دفع کر دیتا ہے۔ مگر اتنا ہے کہ جب اس نے احکام الہی کو چھوڑ دیا۔ اور
اعمال صالح کو ضائع کر دیا کہ معاصی و منکرات میں مبتلا ہوا تو اس دھوکے میں کفار کا
شریک ہو گیا۔ کیونکہ اگرچہ آخرت کو دنیا سے بہتر ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی
طرف راغب ہوا۔ اور دنیا کو آخرت پر پسند کر لیا ہے۔ اور اس بات کا مستحق ہوا کہ
کفار کی طرح دوزخی ہوں۔ مگر اس کا حال زیادہ نحیف ہے۔ کیونکہ اصل ایمان عذاب
ابدی سے اس کو بھلے گا۔ اور دوزخ سے اس کو نکال دے گا۔ اگرچہ کچھ مدت کے بعد
سہی، مگر اتنا فائدہ تو نرے ایمان کا ہے۔ اور با مقصود میں کامیاب ہونا۔ سو اس میں صرف
ایمان کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آیات قرآن
کی اس پر دلالت کرتی ہیں کہ ان میں سے ایک یہ ارشاد بھی ہے بقولہ تعالیٰ
'وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَصَلِحَ أَتَمَّ اهْتِدَی۔'
انہ میں بہت بخشنے والا ہوں اسے کہ جس نے توبہ کی یقین لایا اور کئے بھلے کام اور

پھر راہ پر آیا۔

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیکی کرنے والوں کے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۝

نسم ہے عصر کے وقت کی۔ بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، مگر وہ جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔

پس کتاب اللہ میں وعدہ ہے بخشش کا ایمان اور عمل صالح پر دونوں پر موقوف ہے۔

صرف ایمان پر نہیں۔ پس جس نے یہ اقرار زبان سے کیا کہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے

پھر عمل خیر تک کئے اور معاصی میں مشغول ہوا، تو وہ دنیا کے دھوکے میں ہے۔ اور دنیا میرے

خوش ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور دنیا کی لذت فوت ہو جانے کے خوف سے

موت کو ناپسند کرتا ہے، نہ کہ آخرت کی لذتوں کے فوت ہو جانے اور اس کے عقاب کے حصول

کے خوف سے۔

لِقَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ غَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ

هُمْ غَافِلُونَ ۝

پس وہ بھی لوگ ہیں جن کو حیات دنیا نے دھوکا دیا۔ اور آخرت سے وہ لوگ بے خبر ہیں۔

اور رہے وہ لوگ کہ جن کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا اللہ کے نام سے۔ یہ وہ لوگ

ہیں جو نیک اعمال میں سستی کرنے میں اور منکرات میں مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ کہنے میں

کہ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے۔ ہم کو اس کی رحمت اور مغفرت کی امید ہے۔

یہ کلام اگرچہ حقیقت میں صحیح دل سے ملنے میں لیکن انسان کو شیطان ایسی بات

بہکاتا ہے، جو ظاہر میں مقبول اور در باطن مردود۔ مگر ظاہر میں پسندیدہ نہ ہوتا، تو اس

سے دل لریب نہ کھانے، لیکن حضرت نبی علیہ السلام نے اس فریب کو کھول دیا ہے۔ آپ

نے اس ارشاد سے کہ ہوشیار وہ مرد ہے کہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور موت کے لئے
یعنی موت کے بعد کے لئے نیک عمل کرے۔ اور احق وہ ہے کہ اپنے نفس کو ہوا و ہوس
کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر آرزو نہیں کرے۔ اور بہ آرزو پکانا دھوکا ہے، کہ جسکا شیطان
نے پختہ عزم کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بہتر سے لوگوں کو اس نے فریب دیا۔ اور رجا کی شرح
اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے کہ دینی ہے بقولہ تعالیٰ۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَابِرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ۔ (وہ لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت کی، اور مجاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں
وہی امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے)۔

کسی نے حسرت حسن سے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ اور
عمل خیر صالح کرنے رہتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا، افسوس افسوس، یہ آرزو میں ان کے فکر
میں بڑی ہیں۔ اور جو شخص کسی شئی کی امید رکھتا ہے، تو اس کو طلب کرنا ہے۔ اور جو کسی بات
سے ڈرتا ہے، تو اس سے بھاگنا ہے کہ جیسے دنیا میں کھینچ بونے کے سوا نہیں آگتی، ایسے ہی
آخرت میں اجر و ثواب بدن ایمان اور عمل صالح کے نہیں ملتا۔ اور جیسے نادان ہے وہ
شخص جو اولاد کی امید رکھے اور نکاح نہ کرے، یا نکاح تو کرے، مگر صحبت نہ کرے، یا جماع
تو کرے لیکن منزل نہ ہو۔ ایسے ہی نادان ہے وہ شخص، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اور
ایمان نہ لائے۔ یا ایمان لائے، مگر عمل صالح نہ کرے۔ یا اعمال صالح تو کرے، مگر برائیاں نہ
چھوڑے۔ اور جیسے جو شخص نکاح کرے اور جماع کرے اور منزل ہو تو اس کو لائق ہے کہ وہ
اولاد ہونے کی امید رکھے، مگر نہ ہونے کا بھی خوف کرے۔ اسی طرح جو ایمان لایا اور اعمال
نیک ہوئے اور برائیاں چھوڑ دیں تو اس کو لائق ہے کہ اجر و ثواب ملنے کا امیدوار رہے۔
اور نہ ملنے کا بھی خوف رکھے۔

پس مومن پر واجب ہے کہ برائیوں سے نہ بڑھ کرے۔ اور طاعات پر دھام کرے پھر خوف

اور رجاء دونوں کے درمیان میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور عذاب الہی سے بے خوف نہ ہو۔ پس بے شک گناہوں میں ڈبے ہوئے کے دل میں کبھی توبہ کا خیال آتا ہے، تو اس سے شیطان کہتا ہے کہ تیری توبہ ایسے ایسے گناہوں کے کرنے کے ساتھ کہاں قبول ہوگی۔ پس ایسی حالت میں ناامیدی کو امید سے دفع کرنا واجب ہے۔ اور کہے کہ بیشک اللہ کریم اور رحیم ہے۔ اور توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقولہ تعالیٰ:

وَاِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنۡ تَابَ اِلَیَّ (اور میں البتہ بخش دیتا ہوں جو توبہ کرے۔)

اس نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، بقولہ تعالیٰ:

وَهُوَ الَّذِیۡ یَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ۔

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔

بے شک توبہ ایسی عبادت ہے کہ سب چھوٹے بڑے گناہوں کو ددر کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ کفر کو بھی، بخلاف اور عبادات کے کہ وہ صرف گناہ صغیرہ اور کبیرہ کو ددر کرتی ہے۔ پس جو شخص توبہ کرے بخشش کی امید رکھے تو وہ امیدوار ہے۔ اور جو گناہ پر اڑا رہے سر بخشش کی توقع کرے، تو وہ مغرور ہے۔ اور جو توقع توبہ اور عبادت کی مستعدی کا سبب ہو وہ رجائے۔ اور جو توقع عبادات میں شستگی اور بے ہودگی کی طرف رغبت کا باعث ہو، وہ غرور ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور عبادت میں مشغول ہو، تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تجھ کو کیا ہوا، کہ اپنی جان کو عذاب اور تکلیف دیتا ہے۔ تیرا پروردگار کریم اور غفور رحیم ہے۔ سو وہ اس فریب میں آکر توبہ اور عبادت سے باز رہتا ہے۔ پس یہی غرور ہے۔ اور ایسی حالت میں بندہ کو واجب ہے کہ خوف سے کام لے۔ اور اپنے نفس کو غضب الہی اور اس کے بڑے عذاب سے ڈرے اور اس سے بکے کہ اللہ تعالیٰ جیسے گناہوں کا معاف کرنے والا، اور توبہ قبول کرنے والا

ہے۔ اسی طرح وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ مگر وہ کریم و رحیم ہونے کے ساتھ کفار کو دوزخ میں ہمیشہ کے لئے ڈالے گا۔ باوجود ان کے کفر کے اس کو کچھ مضر نہیں، بلکہ دنیا میں اپنے بندوں پر عذاب اور محنت اور دکھ درد، بیماری و فقری و بھوک مقرر کر رکھی ہے۔ حالانکہ وہ کریم و رحیم اور ان کے دور کر دینے پر قادر ہے۔

پس جس کا بندوں کے حق میں یہ طرز عمل ہو تو اس پر بندہ کب فریب کھا سکتا ہے کہ اس کا خوف نہ کرے۔ حالانکہ وہ اپنے عذاب سے ڈرا چکا ہے۔ اور اس زمانہ میں اکثر خلق کی امید عمل میں اُن کی سستی اور دنیا پر متوجہ ہونے اور طاعت الہی سے منہ پھرنے اور آخرت کی سعی کے چھوڑ دینے کا سبب دینے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دھوکا ہے۔ امید نہیں ہے۔ بیشک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر سے چکے ہیں کہ دھوکا عنفریب اس امت پر غالب آئے گا۔

مولانا حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی، وہ ہو گئی۔ کیونکہ اقل زمانہ میں لوگ ہمیشہ طاعات اور عبادات الہی میں لگے رہتے تھے۔ اہل شہوات و شہوات سے خوب بچتے تھے کہ اس پر بھی اپنے اوپر ڈرا کرتے تھے، اور تنہائی میں ردیا کرتے تھے۔ اور اب آج کل خلقت کو دیکھتے ہو۔ امن میں خورش و خرم ہے خوف و ہراس، باوجود گناہوں پر اڑے ہوئے ہونے اور دنیا میں کھپے ہوئے ہونے اور طاعت الہی سے منہ پھیرے ہونے کے اور گھنڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے فضل و کرم پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے درگزر کرنے اور بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ مادہ کہتے ہیں کہ اس کی نعمت فراخ ہے، ادا اس کی رحمت عام ہے۔ اور بندوں کی معاصی کی اس کے دریائے دریائے مغفرت میں کیا اصل ہے۔ اور اپنی اس نسا اور دھوکے کا نام رجا رکھ چھوڑا ہے۔

کہتے ہیں کہ رجا دین میں پسندیدہ مقام ہے۔ پس گویا کہ ان کا یہ زعم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جان گئے کہ جو انبیاء و اوصیاء کرام اور صلوات پیشین علمائے رحمتین علیہ السلام راشدین مجتہدین دین متین شرع محمدی بھی نہیں جانتے۔

فرمانِ رسولِ کریم ﷺ کہ پانچ چیزوں کو حقیر جاننے سے پانچ

چیزوں میں خسارہ ہوتا ہے۔

شائقانِ دامنِ حقیقت کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ حضرت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پانچ چیزوں کو حقیر جانا تو اس نے پانچ چیزوں میں ٹوٹا پایا، کہ جس نے علماء کو حقیر جانا، اس نے اپنے دین میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے امیروں کو حقیر جانا، تو اس نے دنیا میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے ہمایوں کو حقیر جانا تو اس نے فائدہ میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے اقرباء کو حقیر جانا تو اس نے دوستی میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے اپنی بی بی کو حقیر جانا، تو اس نے اپنی عیث میں ٹوٹا پایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے چھ چیزوں کو چھ چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ عبادت میں رضا کو چھپا رکھا ہے۔ معصیت میں عفت کو چھپا رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اپنے اسمِ عظیم کو چھپا رکھا ہے۔ شب قدر کو رمضان کے مہینے میں چھپا رکھا ہے۔ سب نمازوں میں صلوٰۃ وسطیٰ کو چھپا رکھا ہے اور دن قیامت کا تمام دنوں میں چھپا رکھا ہے۔

بعض حکماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دس خصلتوں کو دس شخصوں میں بہت بُرا جانتا ہے۔ ستم فنیوں سے، تکبر سے، بغیر دین سے، طمعِ فانی سے، حمار کا کم کرنا عورتوں سے، دنیا کی محبت بوڑھوں سے، شہتِ عبادت کی عزتوں سے، رشتہ منہ سے ظلم، نامردی غازیوں سے، تکبر سے، ناہودوں سے، اور ریاء بندگی کرنے والوں سے۔

اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہم کی دس قسمیں ہیں۔ پانچ دنیا میں اور پانچ آخرت میں۔ پس جو دنیا میں ہیں، کہ وہ علم اور ہنگ و زندق جو کہ حلال سے ہو۔ اور سختی پر صبر کرنا اور نعمتِ الہی پر شکر کرنا۔ لیکن دنیا آخرت جو ہیں سودہ یہ ہیں کہ آدمی کے پاس

ملک الموت ہر بانی اور لطف کے ساتھ آئے۔ تو اس کو منکر نکیر نہ ڈرائیں گے۔ اور ہو بڑے خوف میں امن پانے والے۔ اور اس کی بدیاں مٹائی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اور وہ بصر اٹھ سے چمکنے والی بجلی کی مثل گزریں گے۔ پس وہ درجنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔

لہذا نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے! بیشک میری حکمت یہ ہے کہ دس چیزوں کو تو کرے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مردہ دل کو تو زندہ کرے، اور مسکین کے پاس بیٹھے۔ اور بادشاہوں کی مجلس سے پرہیز کرے، اور نو عاجز کو بزرگی دے، اور غلاموں کو آزاد کرے، اور اقرباء کو جگہ دے، اور فقیروں کو غنی کرے۔ اور بزرگی والوں کی نو بزرگی بڑھائے اور سردار کی سرداری اور یہ سب چیزیں مال و دولت سے بہتر ہیں۔ اور خوف سے پناہ میں اور بڑائی میں سامان ہیں اور نفع لینے کے وقت پونجی ہیں۔ اور وہ شفاعت کرنے والی ہیں کہ جس وقت اس کو خوف لگے اور وہ راہ دکھانے والی ہیں، جب اس کو یقین ہو جائے اپنی جان میں، اور وہ پردہ اس کو کرینگے، جب اس کو کپڑا پردہ نہ کرے گا۔

اعمال صالحہ میں تقویٰ اور حسن خلق جنت میں جانے کے بہترین سبب ہیں۔

اور بہتر زادہ ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَذَرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ خُلُقٍ۔ (نزایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو جنت میں زیادہ سے جائے گی۔ پرہیزگاری اور نیک عادت۔) یہ حدیث مصابیح کی صحیح حدیثوں میں سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ہدایت ہے اور اس کے بوجھ میں کہ اکثر سعادت ابدی کا سبب ان دونوں خصلتوں کے جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ تقویٰ خالق کے ساتھ خیر معاملہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور حسن خلق سے مخلوق کے ساتھ خوش معاملہ کی طرف۔ پس اس بنا پر لایا ہے اس کو جو یہ جانتا ہے کہ سعادت دنیوی فانی اور سعادت اخروی باقی ہے۔ جو سعادت اخروی کو سعادت دنیوی پر پسند کرے۔ اور سعادت اخروی بغیر تقویٰ الہی کے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ حسن خلق اگرچہ اس کے ساتھ اس کی عظمت شان کی وجہ سے مذکور ہے، لیکن تقویٰ ہی میں داخل ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ سے مراد برائیوں اور منہج کی موئی بانوں سے بچنا اور اچھے کام اور خدا کے فرمودہ کو بجالانا ہے کہ اسی سے دنیا و آخرت کی سب خوبیاں حاصل ہو گئیں، پھر دنیا کی سب خوبیاں۔ پس ان میں سے ایک حفاظت اور نگہبانی ہے۔ **قوله تعالى:**

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُ هُمْ شَيْئًا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کا مکر تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔

ان میں سے ایک سختیوں سے نجات پانا اور رزق حلال۔ **قوله تعالى:**

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

دچنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، وہ اس کی سبیل کر دے گا۔ اور

اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، جہاں سے اس کو خیال نہ ہو۔

اور آخرت کی خوبیوں میں سے ایک عمل کی درستی ہے۔ **قوله تعالى:**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ

دچنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرنے رہو، اللہ سے۔ اور کہو ٹھیک

بات کہ سنو اور دے گا تمہارے لئے تمہارے کام۔

اور ان میں سے ایک عمل قبول ہونا ہے۔ **قوله تعالى:**

إِنَّمَا يَنْتَقِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صرف تقویٰ والوں سے۔

اور ایک ان میں سے اکرام اور عزت ہے۔ قولہ تعالیٰ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقٰكُمْ ۝ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک زیادہ تقویٰ والا ہے۔

اور ایک ان میں سے خوشخبری ہے، قولہ تعالیٰ:

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو کہ یقین لائے اور ڈرتے بھی رہے۔ ان کے لئے خوشخبری ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اور ایک ان میں سے دوزخ سے نجات پانا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

ثُمَّ نَبْخِ الْأَذِينَ اتَّقَوْا ذُرَّ النَّارِ لِمِثْنٍ فِيهَا جَنَّتْ ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم بھی پس لائے ان کو جو ڈرتے رہے۔ اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں (دوزخ میں) گھٹنوں کے بل۔

اور ایک ان میں سے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا دَرَبَهُمْ لِمِثْنٍ جَنَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ خَلِدِينَ فِيهَا ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، تو ان کے لئے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں ندریں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور ایک ان میں سے درجہ بلند اور انتہا کا مرتبہ یعنی محبت الہی ہے۔ قولہ تعالیٰ:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقویٰ والوں سے۔

اگر تقویٰ میں سوائے اس کے کوئی اور خصلت نہ ہوتی، تو یہی کافی تھی۔ پھر زندہ کیونکر

اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باوجودیکہ اس کے سوا اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور قرآن اس کے فضائل سے پُر ہے۔ قرآن تعالیٰ۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ اور مجھ انجام ہے ڈرنے والوں کا۔

اور ایک آیت میں فرمایا قرآن تعالیٰ

وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ اور نزدیک آئے گئے بہشت ڈرنے والوں کے۔

اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں، جو تقویٰ کی فضیلت پر دلائل کرتی ہیں پس بیشک اللہ تعالیٰ نے انگوں اور پھلوں کو اسی کی وصیت کی ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تَتَّقُوا اللَّهَ ۝ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے وصیت کی ہے ان کو جو دیئے گئے کتاب تم سے پہلے، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرنے رہو۔

حاصل یہ ہے کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کُفّت میں بہت پہنچا ہے۔ اور عرف شرع میں اس چیز سے پہنچا مراد ہے جو آخرت میں مضر ہو، فعل ہو یا ترک۔ پس اس کے حاصل کرنے کے واسطے کبائر سے پہنچا ضروری ہے۔ یہی حق ہے۔ اور بعضہ کہتے ہیں کہ صفائے اجتناب ضروری نہیں۔ کیونکہ صفائے کبائر کے بچنے سے دور کر دیئے جلتے ہیں۔ لہذا بندہ اس سے سزا دار عقوبت نہیں ہونا۔ قرآن تعالیٰ،

إِنْ تَحْتَسِبُوا صَحَابًا يَرْحَمُكُمْ اللَّهُ فَإِنَّكُمْ لَمِنْ الْكَافِرِينَ ۝ ترجمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، کہ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑی چیزوں سے جس سے تم منع کئے جانے ہو تو ہم دور کر دیں گے تمہارے گناہ۔

لیکن یہ خطا ہے اہل سنت کے قواعد کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک صغیرہ پر عذاب کرنا جائز ہے۔ اگرچہ کبائر سے بچنے کے ساتھ ہو۔ اس لئے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کو اقسام شرک پر محمول کیا ہے۔ جیسے یہود اور نصاریٰ اور مجوس وغیرہ کا شرک

کیونکہ مطلق قرینہ نہ ہونے کے وقت کامل فرد کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور وہ شرک ہے اس کے پچھنے سے اور گناہوں کا اتر جانا مقرر نہیں۔ بلکہ مثبت الہی میں باقی رہتا ہے۔

قوله تعالى: اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کی رو سے، بیشک اللہ نہیں بخشتا ہے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا جائے۔ اور اس کے ماسوائے جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

باد جو دیکہ صغائر پر جمے رہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کفارہ نہ ہوگا۔ بلکہ اجتناب اس سے ضرور ہے۔

عظیمہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ اس درجہ کو نہ پہنچے گا کہ متقیوں میں سے ہو جائے، یہاں تک کہ اس چیز کے خوف سے جس میں مضایقہ ہے، اس کو چھوڑ دے، اور جس چیز میں کچھ مضایقہ نہیں اس کو اپنالے۔

یہ حدیث شریف تقویٰ کے حاصل کرنے کے لئے صغیرہ گناہوں سے پچھنے کے ضروری ہونے میں تصریح ہے۔ کیونکہ کبار کے پچھنے والے سے ان کے کفارہ ہو جانے کے صورت میں جس میں مضایقہ نہیں۔ لہذا اس سے بچنا لازم آیا۔ باد جو دیکہ لغوی معنی کی رعایت یعنی خوب احتیاط کرنا، شرعی معنوں میں حتی الامکان ضروری ہے۔

اور خوب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کبار اور شبہات سے بھی بچے۔ لیکن صریح زمانہ جلد شبہات سے احتراز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مولانا قاضی خان نے اپنے فتاویٰ میں کہا ہے کہ ہمارا زمانہ شبہات کا زمانہ نہیں ہے۔ مسلم کے ذمہ یہی لازم ہے کہ حرام ظاہر سے پرہیز رکھے۔ اور ایسے ہی ہدایہ والا تجنیس میں کہتا ہے۔ اور ان دونوں کا زمانہ چھ سو برس سے پہلے ہے۔ اور اب تو تاریخ جہاں تک پہنچے، اور اس میں کچھ نہیں ہے کہ عہد نبوت

سے فاصلے کے بڑھنے سے فساد اور تغیر بڑھتے جاتے ہیں۔ اور دریں زمانہ شبہات سے احتراز نہ ہو سکنے کے سبب کئی امور ہیں۔

اول یہ کہ بدن کی تندرستی اور گزران کا انتظام بدون نقود اور دانہ وغیرہ کے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر معاملات تکے کرنے اور ٹوٹنے میں چلن دراہم کا ہے۔ سو ان کو اتنا کم کر ڈالا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کسے درہم شرعی ایک درہم کے وزن کے برابر ہوتے ہیں۔ بلکہ لالچی فرومائے فاسق اور کفار ہمیشہ دراہم کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کترا ہوا پختے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ دراہم کو تو نا چھوڑ دیا ہے۔ اور ان کو بیوع اور قرض وغیرہ میں معذات میں ٹھہرا رکھا ہے۔ اور چاندی ہمیشہ کے لئے تصریح شائع کی فذنی ہے۔ لہذا عرف سے نہیں بدل سکتا۔ اس لئے کہ عرف کے معتبر ہونے کی شرط تصریح نہ ہونا ہے۔ اور یہی مذہب ہے ابو حنیفہ اور محمد کا۔ اور یہی روایت ظاہر ہے ابو یوسف سے۔

ایک روایت ضعیف ابو یوسف سے ہے کہ عرف مطلقاً معتبر ہوتا ہے۔ تو جب چاندی ہمیشہ کو فذنی رہی، تو اس کا بیان وزن کر دینا بیوع اور فرض میں ضرور ہوا۔ اس لئے کہ ثمن کے مقدار بیان کر دینا بیوع وغیرہ کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اور وزن کی مقدار گنتی سے معلوم نہیں ہوتی، جیسے نو لئے سے گنتی کی مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ تو جب اس کا وزن معلوم نہ ہوا، تو بیع، اجارہ اور فرض وغیرہ سب فاسد ہوئے۔ پس جو کھانا اور لونڈی بیع فاسد سے خریدا ہے، وہ سب بعد قبضہ کے خریدار کے ملک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو کھانے کا تناول کرنا حلال نہیں ہے۔ اور نہ لونڈی سے صحبت کرنا اور اس سے کوئی چٹکارا نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی جلد ہے، بجز تمسک اسے ضعیف روایت کی، جو ابو یوسف سے منقول ہے۔ کیونکہ گنتی اور تول کا شمار کرنا بہت دشوار ہے۔ خاص کر فقراء کے حق میں ثابت ہو چکا ہے کہ ضرورت ممنوع کو مباح کر دیتا ہے۔

دوسرا سبب لوگوں پر طمع کا غالب ہو جانا ہے۔ چنانچہ تو اکثر لوگوں کو دیکھنا ہے کہ اپنے اپنے حقوق پر راضی نہیں ہوتی۔ اور اپنے اپنے حصوں پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ حرام ملک بڑھ جاتے ہیں۔

تیسرے غفلت میں یہ ظلم پھیل جاتا، چھین لینا، چرالینا، اور خجانت و دغا بازی کرنا، اور مانند اس کے۔

چوتھے سوداگروں اور کاریگروں اور مزدوروں کی نسبت جمالت کا غلبہ ہے، اصل میں یا سبب میں۔

پس یہ لوگ شرعی شرطوں کی رعایت اپنے معاملے میں نہیں کرتے۔ لہذا ان کے معاملات اس سے خال نہیں کہ یا باطل ہوں گے، تو ان کی کمائی حرام میں ہوگی، یا فاسد اور مکروہ ہوں گے تو ان کی کمائی خبیث ہوگی۔ اور حرام قبضہ سے ملک نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے مالک کو لوٹا دینا ممکن ہو تو لوٹا دینا واجب ہے۔ اور بغیر اس کے گنہگار ہوتا ہے۔ اور کسی کو خرید کر یا اجارہ سے، یا ہبہ سے یا صدقہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان باتوں سے حلال نہیں ہوتا۔ اور اگر مالک تک پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس کی راہ بجز صدقہ دے دینے کے کوئی نہیں۔ اور خبیث اگرچہ قبضہ کرنے سے ملک ہو جاتا ہے، لیکن مالک کو کر دینا واجب اور اس کے علاوہ میں گنہگار ہوتا ہے۔ اور کسی کو اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ ان جس کو صدقہ دیا جائے اور وہ فقیر ہو۔

پس جب یہ حال ہو تو اس زمانہ میں شبہات سے بچ کر لوگوں سے معاملہ کرنا کینوکر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر مال جو ان کے قبضہ میں ہیں یا حرام یا خبیث۔ بعض کے بعض پر ظلم کی وجہ سے، غضب یا چوری یا خجانت و دغا بازی وغیرہ سے اپنے معاملات میں شرعی شرائط کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ پس احتیاطی قول کو لینا اور شبہات سے بچنا اس زمانہ میں یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیجئے۔ اور ان سے

سراسر اگ ہو جائے اور ہاڑوں میں بھاگ جائے اور غاروں و نالوں کے اندر ٹا کرنے اور گھاس پھوس کھانے کو مقتضی ہے۔ اور اس میں بڑا ہی حرج ہے۔ اور طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ اور شرع کے اندر یہ دونوں جب تصریح قرآن نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ تنہا گزران ممکن نہیں۔ بلکہ بالضرور ہے کہ گندان آدمیوں میں ہو۔ پس اس زمانہ میں بالضرور اسی روایت کو اختیار کرنا چاہیے، جو امام محمد کہتے ہیں۔

ان کے بعضے پر و مشائخ کہ غیر کامل اس کی اجازت اور خوشی سے لینا جائز ہے بدلہ سے ہو یا بے بدلہ، جب تک بذات خود حرام معلوم نہ ہو۔ قواعد شرع سے تسک کے قبضہ دلیل ملک ہے۔ اور اصل چیزوں میں اباحت ہے۔ اور یقین و شک سے دفع نہیں ہوتا۔ یقین اسی یقین سے جاتا ہے کہ جو اس کے مثل ہو۔ اور عقود اور فسخ میں ثمن جب کہ نقد روپیہ ہو تو یقین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ پر لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ثمن نقد اشارہ سے متعین کر لے، اور اس کے سوائے اور روپیہ دے دے تو جائز ہے، برخلاف بیع کے کہ وہ عقد کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو اور چیز سے بدل لینا اور اس کی جگہ ٹھہرا لینا جائز نہیں ہے۔ مگر پہلا عقد نوکر اور دوبارہ عقد کر کے۔ اور ضرور ہے کہ اختیار کرنا امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو۔

فقہانے تصریح کی ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے اس زمانہ میں کہ حرام بعینہ خریدی ہوئی چیز پاکیزہ حلال ہے۔ مگر وہی صورت کہ عقد کرتے وقت اس کی طرف اشارہ کر کے پھر وہی دے بھی دے۔ اب وہ شے ملک نصیث ہوگی، اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور اختیار کرنا حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب کو کہ ملا دینا دو چیز کا جس میں امتیاز باقی نہ رہے، ہلاک کر دینا ہے، جو ملک ضمان کا باعث ہے۔ اور اختیار کرنا اس کو جو ان سے مروی ہے کہ حلت کا سبب ضمان کا لازم آنا ہے۔ نہ اس کا ادا کرنا۔ بلکہ جو چیز ساری نہ ہو سکے تو سراسر چھوڑنا چاہئے۔

پس ثنام ثبہات سے پہنچا، جب اس زمانہ میں ممکن نہیں ہے تو ان ثبہات سے پہنچا جیسے پہنچا ممکن ہے، ثبوت نقوی کے لئے لازم ہے۔ اس واسطے کہ طاقت موافق طاقت کے ہوتی ہے، پھر جو شخص ان ثبہات سے پہنچا ہے، جو اس کی دست میں ہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کو معاف کر دے اور جو اس کی طاقت میں نہیں۔ اور اس کو متغیوں کا ثواب عنایت کرے اور ربا وظیفہ داندوں کا اوقاف میں سے یا بیت المال میں سے کھانا، سودہ، بیعت تمام کمائیوں کی طرح ہے۔ کیونکہ بیع اور اجارہ وغیرہ سے کمائی میں جب شرعی شرطوں کی رعایت کی جائے تو جیسے یہ حلال طیب ہوتا ہے۔ ایسی ہی وقف اگر صحیح ہو اور اس میں اگر وقف کی شرطوں کی رعایت کی جائے تو حلال طیب ہوتا ہے۔

ایسے ہی بیت المال اس کے لئے حلال ہوتا ہے جو اس کے قابل ہو۔ اور بقدر کفایت یا کرے۔ اور کفایت کی تفصیل موافق بیان احوال العلوم وغیرہ کی کتب سلوک میں ہے۔ اور وقف اور بیت المال اور اس کے علاوہ اور کمائیوں کے اندر اس باب میں کچھ فرق نہیں ہے کہ جملہ حلال طیب ہیں۔ اگر ان میں شرعی شرائط کی رعایت کی جائے اور اگر ان میں شرائط کی رعایت نہ ہو۔

واقعات میں مذکور ہے کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں اور حکم کرتے ہیں اور دینی تدبیریں میں مصروف رہتے ہیں اور بیت المال سے کھاتے ہیں، سو بہا حوت پر کام کرنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کام کرنے میں اور ان کا اجر خدا تعالیٰ پر ہے۔

ایسے ہی جو کچھ امراء و بادشاہ اپنے مال میں سے کسی کو دیں، وہ حلال ہے، جب تک اس کا بعینہ اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہو۔

ان حلال کے مراتب بہت ہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ لیکن ہمارے ذمے میں نقوی کے باب میں احتیاطی قول کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ حلال کے باب

میں اعلیٰ درجہ کی پرہیزگاری کے موافق نہایت درجہ کا ہمالہ کرنے سے ہمارے زمانے میں بڑا حرج ہوتا ہے۔ اور دین کے اندر حرج نہیں ہے۔ بلکہ شرع مسبدھی تراندہ ہے جس کو شرع برائے کہے، وہ جملہ اللہ کی طرف سے بندوں کے حال پر کمال رحمت کی رو سے حلال ہے۔ اور جب کوئی شریعت سے سزا دے۔ پھر یہ کسی کا حق نہیں کہ اس سے انکار کرے کیونکہ اس پر انکار کو شریعت کی تکفیر ہے۔ تو اس پر ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے۔ جب یہ امر ثابت ہوا تو وضع اور تقویٰ اس زمانے میں یہ ہے کہ جو چیز جس شخص کے قبضہ میں ہے، اسی کی ملک مانی جائے، جب تک یقینی معلوم نہ ہو کہ یہ خاص چیز چھینی ہوئی یا چرائی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بات یقینی معلوم ہو کہ اس کے مال میں حرام ملا جلا ہے اس لئے کہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں کہا ہے کہ ایک شخص حاکم کے پاس گیا۔ پس اس کو کوئی چیز کھانے کی دی گئی۔ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہی خاص غصب کی ہوئی ہے، تو اس کو کھالینا حلال ہے، اس لئے کہ اس کی حرمت معلوم نہیں ہے۔ اور اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ یہ چیز خاص حرام ہے تو کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ اس کی حرمت معلوم ہو گئی ہے۔

کسی نے ابو بکر بنی سے فقیر کا حال پوچھا کہ اگر اس نے عطیہ بادشاہ کا جان بوجھ کر لے لیا، اور سلطان نے اس کو چھین کر لیا ہے تو کیا یہ اس کو حلال ہے۔ جواب دیا کہ اگر سلطان نے یہ دواہم دوسرے دواہم میں ملا دیئے ہیں تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر وہی چھینے دواہم بغیر ماننے کے اس کو دے دیئے تو لینے جائز نہیں ہیں۔

فقیر الیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جواب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر درست ہے۔ اس لئے کہ امام کے نزدیک اگر کسی نے کسی قوم سے دواہم چھین کر ایک دوسرے میں دے دیئے، تو غاصب ملک ہو جاتا ہے۔ ادا ان کا قرض دار رہے گا۔

بستان العارفین میں مذکور ہے کہ عطیہ سلطان کے قبول کرنے میں لوگوں کا اختلاف

ہے۔ کوئی کتا ہے جائز ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حرام کا مال دیتا ہے۔ اور کوئی کتا ہے کہ جائز نہیں ہے۔

جس نے جائز کہا ہے، اس نے وہ قول اختیار کیا ہے جو حضرت علی بن ابی طالبؓ

سے روایت ہے۔

روى عن علي بن ابي طالب انه قال السلطان يصيب من الحلال والحرام فما يعطيك فخذها فانها يعطيك من الحلال۔

فرمایا کہ سلطان کے پاس حلال اور حرام سب آتا ہے۔ پھر جو تجھ کو دیتا ہے، سولے لے۔ کیونکہ تجھ کو حلال ہی دیتا ہے۔

وروى عن عمر انه عليه السلام قال من اعطى شيئا من غير مسألة فليأخذها فانها هو رزقه الله تعالى۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو کوئی شخص بغیر مانگے کچھ دے تو لے لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے۔

حبیب ابن ابی ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس مختار کے ہدیے آیا کرتے تھے۔ اور وہ دونوں لے لیتے، باوجودیکہ مختار ظلم میں مشہور تھا۔

محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ ابو حنیفہ سے اور وہ حماد سے روایت کرتے ہیں، کہ حضرت ابراہیم نخعی زہیر بن عبد اللہ ازرمی کے پاس، جب وہ حلوان کا عامل تھا، اپنا اور ابو ذر محمد بن ابی جابر کا جائزہ لینے گئے۔ جائزہ (انعام)

امام محمد کہتے ہیں کہ ہم سب کو اختیار کرتے ہیں۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ کوئی شے عطیہ میں بعینہ حرام ہے۔ اور یہی قول حضرت ابو حنیفہ کا ہے۔

فرمانِ رسول کریم ﷺ کہ انسان کے آگے شیطان دایمنے طرف نہیں جا۔
خواہش اور دنیا اس کے پیچھے ہے۔

دری عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَسَلَّمُ اِنَّ اِبْلِیْسًا قَابِیْضٌ اَمَامُكَ وَالنَّفْسُ
عَنْ يَمِیْنِكَ وَالْهَوٰی عَنْ یَسَارِكَ وَالذُّنُوبُ عَنْ خَلْفِكَ وَالْاَعْضَاءُ
عَنْ حَوْلِكَ وَالْجَبَّارُ فَوْقَكَ ۚ یَعْنِیْ بِقُدْرَتِكَ لَا بِالْمَكَانِ ۚ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ تحقیق شیطان تیرے آگے کھڑا ہے، اور نفس تیرے دایمنے طرف میں ہے
اور خواہش تیری بائیں طرف میں ہے، اور دنیا تیرے پیچھے ہے، اور اعضاء تیرے گرد
میں۔ اور اللہ غالب تیرے اوپر ہے یعنی قدرت کے ساتھ نہ کہ مکان کے ساتھ۔

فَالْاِبْلِیْسُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ یَدْعُوْكَ اِلٰی تَرْكِ الدِّیْنِ وَ
النَّفْسِ تَدْعُوْكَ اِلٰی الْمَعْصِیَةِ وَالْهَوٰی یَدْعُوْكَ اِلٰی
الشَّهْوَاتِ وَالذُّنُوبُ تَدْعُوْكَ اِلٰی اِخْتِیَارِهَا عَلٰی الْاٰخِرَةِ وَ
الْاَعْضَاءُ تَدْعُوْكَ اِلٰی الذُّنُوْبِ الْجَبَّارُ یَدْعُوْكَ اِلٰی
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰی وَاللّٰهُ یَدْعُوْكَ اِلٰی الْجَنَّةِ وَ
الْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَنْ اَجَابَ اِبْلِیْسًا ذَهَبَ عَنْہُ الدِّیْنُ وَمَنْ
اَجَابَ النَّفْسَ ذَهَبَ عَنْہُ الرُّوْحُ وَمَنْ اَجَابَ الْهَوٰی
ذَهَبَ عَنْہُ الْعَقْلُ وَمَنْ اَجَابَ الذُّنُوبَ ذَهَبَ عَنْہُ الْاٰخِرَةُ
وَمَنْ اَجَابَ الْاَعْضَاءَ ذَهَبَتْ عَنْہُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَجَابَ اللّٰهَ

تَعَالَى ذَهَبَتْ عَنْهُ السَّيِّئَاتُ وَنَالَ جَمِيعُ الْخَيْرَاتِ

سوالبس، اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، جو دین کے چھوڑنے کی طرف توجہ کو بلاتا ہے۔ اور نفس توجہ کو بلاتا ہے گناہ کی طرف اور خواہش توجہ کو شہوت کی طرف بلاتی ہے، اور دنیا توجہ کو بلاتی ہے کہ تو اس کو اختیار کرے اور آخرت

کو ترک کر دے۔ اور تیرے اعضاء توجہ کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ غالب توجہ کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ بلاتا ہے، جنت اور بخشش کی طرف، سو جس نے شیطان کا کنا مان لیا، اس کا دین گیا۔ اور جس نے نفس کا کنا مان لیا، اس کی روح گئی۔ یعنی اس نے روح کی تیرگی میں لوٹا پایا۔ اور جس نے خواہش کا کنا مانا، اس کی عقل گئی۔ اور جس نے دنیا کا کنا مانا، اس کی آخرت گئی، اور جس نے اپنے اعضاء کا کنا مان لیا، اس سے اس کی جنت گئی۔ اور جس نے اللہ پاک کا کنا مانا، اس کی برائیاں گئیں اور تمام بھلائیوں کو اس نے پایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ دے، اس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اور جو گناہوں کو چھوڑ دے، اس کو فرشتے دوست رکھتے ہیں اور جو مسلمان سے طمع کاٹ ڈالے تو اس کو مسلمان دوست رکھتے ہیں۔

حضرت علی کریم اللہ وجہ سے روایت ہے کہ تعطیق دنیا کی نعمتوں میں سے اسہم کی نعمت توجہ کو کافی ہے، اور بیک توجہ کو زندگی کا شغل متعلیوں میں کافی ہے، اور بیک عبرت پکڑنے کے لئے توجہ کو موت کی عبرت کفایت کرتی ہے۔

✱
الحمد للہ یاں پر جلد اول ختم ہو گئی ہے

✱

آغاز جلد دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد باری تعالیٰ

کہ شکر میدہم طوطی زباں را	بہ بسم اللہ کنم شکر دہاں را
کہ یابوس دو عالم را ہما کیست	غلتہ گفتہ کہ آن مشکل کشا کیست
بجز ذاتش دیگر کس را قدم نیست	بنام آنکہ ذاتش داع دم نیست
نہ آخر انتہایش را نہایت	نہ اول ابتدایش را بدایت
آزاں شد دائم موجود معبود	اول آخر چوں قلمش کرد نابود
کہ مضاع سر خوان کریم است	بایں نامہ کہ با حکمت عظیم است
ہر الای و نہائی دو عالم	ز گما ہے ایں بنا تا سقف اعظم
ہر دم بے حدود ہر زمانہ	ہزاراں عہد از ہر عہد خوانی
مسلم مرد را ہر دم بلا غلطی	مراد را میزد خاطر باطن
نہ تانہ کہے گفتن سزائی	پئے ذاتش شد نہ بس غرای
دیگر کس را شمار گفتن چو سفت است	چوں لا احصی رسول اللہ بگفت است
چسارے صورت بچشیش بلطفہ	بہیں بالطرہ ناپاک نطفہ

چساں با عقل اور کث بیار است بایاں علم و با فہمش بہ پیر است
 دریں بلغے مسدس یک نبیاں درد سر دے نہاں است انساں
 مزین کرد آں سرود بہ گل چار بہ عقل و علم ایساں شرم شمار
 پئے تخریب آں سرود گل آمود چود شمن چار خار آں رستے نمود
 بہ گل عقل است خار چشم بہار بہ گل علم است خار جہل بہ کار
 بہ گل ایساں زخار شرک بدو
 بہ گل شرم است خار سوال بدو

ئے محبت کا چکا ہے نور اُسی سے نور سے پایا سب نے طور
 پایا جس نے اس محبت کا جام نہیں اس کو غیروں کی الفت سے کام
 وہ محبوب کیا اک محبوب ہے کہ ہر ایک طالب کا مطلوب ہے
 زمانہ محبت کا پابند ہے محبت کا ہر ایک سے پیوند ہے
 محبت کی ہستی سے ہستی ہوئی اُسی سے بندی و پستی ہوئی
 محبت سے جس کو رسائی ملی
 خدا بل گیا اور غُدائی ملی

نعت حضور پر نور رحمۃ اللعالمین سید المرسلین خاتم النبیین ﷺ علیہ السلام و صحابہ جمعین

زدانا پارے غوامض حقیقت زخیل ماہران رمز شریعت
 ز حال ماجرائے نور اظہر چنین مردی سے شدہ بار مزاشتر
 کہ چوں میخواست ایزد لایزالی ظہور نور سرور باک طالع

ز نور محمد موجودات عالم
 نموده خلق آن نور فیضائے
 پس آن نور کرامت کار مقبول
 پس از شغل طواف آن نور مجده
 بہ سجدہ ماند سلسلے آنجا نش
 بود ہر سال سہ صد شصت و یوش
 نہادہ نور سرور شغل تسبیح
 سپس زان نور مادہ جسد نور
 بہ جوہر فیض مظهر دید ایند
 ہاں ایزد ازاں دہ بخش بخش
 ز بخشے دوم لوح محفوظ گردید
 بیا مد بر قلم فرزانے منور
 ہاں ایند قلم آن نیک تقریر
 سپس زان آن قلم نیکو مرشد
 چون نام خواجہ عالم نوشتش
 قلم بر کردہ سراز سجدہ ابجد
 ہماں دم حق تعالی با صوابش
 بود از طرف محبوب گرامی
 ز حصہ چہارم دہم و ششم خوش
 قرقر شد روشن گردید
 ہم از بخش دہم روح محمد
 ہزاران سال پیش آری نور اکرم
 نہادہ پیش ترقی برب فضلے
 طواف اندر بہ مدت بود مشغول
 ز داد شد امر مامور سجدہ
 کہ ہر سال آن جہاں بشو بیانش
 بود ہر روز سال این دنیا پوشش
 بہ سجدہ ماند سال آن نور تلویح
 نمود ایزد از دیک جوہر معمور
 شد آن جوہر بدم دہ حصہ ابجد
 بدم گردید والا سقف عرش
 قلم از بخش سوم محفوظ گردید
 کہ بسم اللہ نویس این دم بکتر
 بسال اندر ہزار شش کرد تحریر
 منور کلمہ طیب نوشتہ
 بسال ہزار سرور سجدہ ہشتاد
 سلام بر تو گفتہ یا محمد
 بہ گفتار از حبیب خود جوابش
 زد گاہم جز رحمت سلام
 ز ہفتم و ہشتم و نهم و دہم بخش
 ملائک جسد ذکر سے د آفرید
 پئے آفریدہ و زان پس روح ابجد

ہزاراں چار سال آن روح احمد
 بہ شغل اندہ بہ تسبیح و تملیل
 غرض آن نور عالی جلوہ افروز
 نمودہ جسدہ اش بر عرش رخشاں
 سپس جبریل و ابراہیل میکال
 بدم از طارم اعلیٰ افلاک
 بنام احمد ملک ہر سہ زبیدہ
 پئے تعلیم نام آن شہ لولاک
 ازاں سستی جہن مثل کافور
 بدم آن خاک کو باب تاب است
 گرفتہ رود یک مشغل بہر قیل
 آب سبیل و آب نسیم
 بہ کافوری بہشت آن خاک خیرش
 دزاں خاک ہر شتہ مار اطہر
 پیش آن مادہ سرشتہ نور ذاتش
 در اصناف ملک جملہ سموات
 بہر طبقہ ازالہ منور مادہ
 کہ فائدہ ہر کہ اد اہل یقین است
 کہ مشہور اولین و آخرین است
 غرض آما یہ جود محسنہ
 بنور شکل قند بے مکرّم
 ہمین جانب معنی عرش امجد
 بماندہ سالک آن روح بہ تمجیل
 ہزار ہفتاد سن بر عرش فیروز
 بہ کرسی پنج ہزاراں سن درخشاں
 بموجب امر ایزد پاک فی الحال
 برائے طلب پارہ خاک فناک
 زمیں چون نام احمد را شنیدہ
 بلرزید شدہ شوق خاک فناک
 بر آمد از زمین با جوشش فی الفور
 کہ اکنوں جائے تربت آن جناب است
 شدہ واپس بہستجاں جبریل
 آب خوش معین بہر
 بہ مشک و زعفران کردہ خمیش
 مرتب کرد مادہ اصل سرور
 بہ جسد طبع اعلیٰ تا بہشنش
 بہر گردانید اعلیٰ سفلی طبقات
 مبارک مژدہ جبریل دادہ
 کہ این طینت حبیب عالمین است
 شفیع الذنبین بوم المعین است
 معنی پایہ سود محسنہ
 بہ چند مدتش تا خلق آدم

پس آن قذیل نوری بری چوں برق بساق عرش بد مزدون معشوق
 ہماں وقتیکہ نور فیضی گنجور نور قدسہ گردید معسور
 وجودش مطلع الانوار لعلان شاندہ نور چوں گوہر درخشان
 اناں پس ہر گنج نور توحید محل و موشش مطلوب گردید
 بغیر ای انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال
 پس از ترکیب قالب جسم آمد ندائے جانفزائے گشت اُن دم
 فدائے درجے تابنا سوت جنب شد در ممالک ملکوت
 ہر آن کو ہر این گوہر ضیائے اگر باشد قبولش را مزلے
 مراں گوہر گرانمایہ منور خریدارد بچسان و دل سبکتر
 البرکات اشرف مجد مخلوق پدر یک سر بر از راہ مصدوق
 گویا از راہ استعداد غرضش بعد خواہش جنبش گفتا بغرضش

بیابانے گنج مقصود یگانہ

ب دیران وجودم شونہ

نظم

خیر تم صبح شب وصل ہو جاتے جاؤ مرگیا ہوں مجھے ٹھنڈ کر کے جلاتے جاؤ
 غش مجھے آیا ہے پہلے جو تم لٹے ہو زلف مشکیں کی ذرا بڑ نور سنگھانے جاؤ
 قبر عشتاق سے صدا آئی چلا جبے وسیع میرا مردہ ہے بڑا اس کو جلاتے جاؤ
 دید بازی میں ہو غیروں سے تم مشغول ہم سے بھی آج ذرا آنکھ پڑانے جاؤ
 دست گستاخ میرے وصل میں بیٹھے جاییں ہے مزا گایاں تم مجھ کو سناتے جاؤ

ہے جو گھر سے میرے جانے کا ارادہ آ بارا
 کا ندھا دینا اگر اے یار! نہیں ہے منظور
 تم سے کہتا ہوں کہ پھتاؤ گے اے حضور
 دل میرا نیر مژہ سے جو کیا ہے زخمی
 آج اگر ہمارے ہن کر ادھر آنکلی ہو
 قتل کرتے ہو اگر منہ نہ پھراؤ صاحب
 ذبح کرنے ہو تو راحت کا ذرا دھیان ہے
 میرے سینے کو نہ زانو سے دبانے جاؤ
 ہاتھ سے اپنے مجھے نہ ہر کھاتے جاؤ
 ایک ٹھوکر ہی جنازہ کو لگانے جاؤ
 اس ستمگر سے محبت نہ بڑھانے جاؤ
 ہاتھ تلوار کا بھی مجھ پہ لگاتے جاؤ
 قبر عاشق پہ بھی دو پھول پڑھانے جاؤ
 اپنی صورت بھی تو عاشق کو دکھانے جاؤ
 میرے سینے کو نہ زانو سے دبانے جاؤ

اک نہ اک روز عوض اس کالے کاسطوت

یار جو ناز کرے دل سے اٹھاتے جاؤ

خدا کی محبت کے ہیں راہ نما
 محمد ہے مرغوب دنیا و دین
 جناب محمد رسول خدا
 محمد ہے مطلوب اہل یقین
 محبت کا رکھا ہے حسن پر مدار
 اسی گل کے سب لوگ دیرانے ہیں
 عیساں نور کثرت محمد سے ہے
 کہ اظہار وحدت محمد سے ہے

نہی سے محمد کی ہے ابتدا

اسی سے ہوا خانہ عشق کا

بعد حمد و ثنا ذات کبریا و نعت حضرت محمد مصطفیٰ کے جانا چاہئے کہ خداوند کریم
 نے جو اشیاء ذی روح و غیر ذی روح زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں، تو ان سب
 اشیاء سے انسان کو پاکیزگی و لطیفہ سے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح سے انسان کے

سارے جسم میں سے آنکھ کی سیاہ نبوری کو باعتبار بنائی کے فضیلت ہوتی ہے۔
اسی طرح اشبائے ذی روح سے انسان کو فضیلت ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم ارشاد
فرماتا ہے: **قوله تعالیٰ:**

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُمْ فِي الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

اور بے شک ہم نے بزرگ کیا، اولاد آدم علیہ السلام کو، اور اٹھایا ہم نے ان کو یعنی
ان کو سوار کیا، میدان میں چوپائیوں پر اور دریا میں کشتیوں پر۔ اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ
کھانوں میں سے اور زیادتی دی ہم نے ان کو بہتوں پر انہوں میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے
بزرگی و فضیلت دی۔

یعنی جو اشبائے ذی روح پیدا کیں ہم نے انہوں میں سے انسان کو بڑی فضیلت اور
بزرگی دی ہے۔ انسان کی بزرگی اور تکریم کے باب میں علماء کی بہت تقریریں ہیں۔ اس ترجمے
میں ایک قول جامع پرکتفا کی جاتی ہے کہ صاحب بحر الحقائق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے،
انسان کی بزرگی دو قسموں پر ہے۔ ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔

جسمانی بزرگی سب انسانوں کو حاصل ہے۔ کیا مسلمان اور کی کافر اور وہ یہ ہے، کہ دونوں
ہاتھوں سے اس کا منہ خمیر کرنا، رعم میں صورت بنانا، خوبصورتی، مزاج، قریب اعتدال ہونا،
قد کی ماستی اور دونوں ہاتھوں سے چیز لینا، انگلیوں سے کھانا، دائرہ اور گیسوؤں سے زینت
عقل سے نمیز سمجھنا، زبان اشائے خط سے یعنی تکلم کرنا، اسباب معیشت کی راہ پانا،
صنعت اور کثامت سے برقرار رہنا۔

اور روحانی بزرگی بھی دو قسموں پر ہے۔ ایک عام دوسری خاص۔
عام میں نرمون اور کافر دونوں شریک ہیں۔ جیسے کہ ان میں روح پھونکنا، حضرت آدم

علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکلنا قول اَللّٰہُ سَنَابِیَا جَاءَ، جواب میں بٹی کھنا، بزرگی پر حمد باندھنا، فطرت پر پیدا کرنا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجنا، ان کے واسطے کتابوں کو نازل کرنا، جنت کے ثواب کی ترغیب، دوزخ کے عذاب کی تحویف، ان کے واسطے قدرت کے آثار اور دلائل ائمہ معجزات کا ظاہر کرنا۔

مگر خاص روحانی بزرگی وہ ہے جس کے باعث انبیاء، اولیاء، مومنین کو بزرگی کیلئے وہ نبوت، رسالت، ولایت، ہدایت، ایمان، اسلام، ارشاد، کمال، اخلاق، آداب، سیراۃ اللہ، فنا فی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ میں اللہ کے ساتھ لاہوتی جذبوں کے سبب ناستی تنگیوں سے ترقی اور مقامات پر عبور انانیت سے فناء ہریت کے ساتھ بقا اور جو بزرگیاں حد سے باہر ہیں۔

محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمیوں کی بزرگی اس سبب سے ہے کہ حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ان میں سے ہیں اور ہم بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

نظم

اے شرف دادہ آدمؑ تو روشنی دیدہ عالم بتوا

کیست دین خاند کہ خیل تو نیست کیست بریں خوان کہ طفیل تو نیست

از تو صدائے بہ الست آمدہ

نیست مہالے سے ہست آمدہ

حقائق سلی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ بزرگ کیا ہم نے حضرت

آدمؑ کو معرفت اور توحید کے سبب سے اور اٹھایا ہم نے اسے نفس کے بر یعنی میدانِ لہو

دل کے بحر یعنی دریا میں۔

بعضوں نے کہا ہے کہ بر یعنی میدان وہ ہے جو فتنین اور صفین ظہور رکھتے ہیں۔ اور بحر یعنی دریا وہ ہے جو حقائق ذات پوشیدہ ہیں۔ تاویلات کاشی میں لکھی ہے کہ مدبر عالم اجسام ہے اور بحر عالم ادواح اور آدمیوں کا ان دونوں میں اٹھانا ان دونوں سے انہیں ترکیب دینا ہے۔ اور مدنی دی ہم نے انہیں پاکیزہ علموں اور معرفتوں میں سے اور بزرگی ہم نے عطا کی انہیں بہتری مخلوق پر۔ اس سبب سے کہ انہیں ان کے عیبوں پر بننا کرنا، اور سب ملائکہ و خواص ملائکہ مستثنیٰ ہیں۔

علماء کو آدمی اور فرشتے کی فضیلت میں بہت گفتگو ہے کہ یہ افضل ہیں کہ وہ مگر جمہور اہل سنت جس بات پر ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمیوں کے رسول ملائکہ کے رسول سے افضل ہیں اور ملائکہ کے رسول افضل ہیں آدمیوں اور اولیاء آدمیوں کے اشرف ہیں اولیاء فرشتوں سے۔ اور صلح مسلمان افضل ہیں عوام ملائکہ سے اور عوام ملائکہ بہتر ہیں فاسق مسلمانوں سے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بنی آدم سے ایمان دار ہی مراد ہیں۔ اس واسطے کہ کفہ کے واسطے وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمَةٍ کا نص سے کچھ نصیب نہیں۔ اور مسلمانوں کی بزرگی اس سبب سے ہے کہ ان کے ظاہر کو مجاہدہ کی توفیق سے آراستہ کیا ہے۔ اور ان کے باطن کو مشاہدہ کی توفیق سے منور فرمایا، جس طرح تمام مومنوں کو بزرگی عطا کی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا۔ اذال جملہ رضائے خاص جوئے کا مرتبہ ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اور نعت کا وہ ہے يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّوْنَہُمْ۔ اور ذرک کی بزرگی ہے۔ فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ غرضیکہ یہ آیت انسان کی فضیلت اور جامعیت کی دلیل ہے کہ صفا الہی کا پرلو پٹنے کے واسطے سب مخلوقات کی یہ نسبت ہی انسان صاف آئینہ ہے۔ جیسا کہ ان آیات کے مضمون سے فہم میں آ سکتا ہے۔

تثنوی

آمد آئینہ جسد کون ولی ہم چوں آئینہ نہ کردہ جلی
 بنمودند درد بوجہ کمال صورت ذوالجلال والافضال
 دانکہ بود این تفریق عدوی مانع از سر جامع احدی
 گشت آدم جلالتے این مردات شد عیال ذات او بجمہ صفات
 منطبق گشت و کلی و جامع بر ذات و صفات ازو لامع
 شد تفصیل کون را بہ حمل بر مثال تمیزے اول
 بونے این دائرہ مکمل شد

آخر این نقطہ عینے اول شد

لیکن انسان کو بزرگی و فضیلت حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ حق کو حق جان کر باطل کو باطل جان کر جرّے عشق جام محبت سے نوش نہ کرے گا۔ اس واسطے حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حق وہ ہے، جو خدا تعالیٰ کے واسطے ہو۔ اور باطل وہ ہے جو اس کے غیر کے لئے ہو۔

صاحب تاویلات اس بات پر ہیں کہ حق کا وجود ثابت واجب ہے۔ جلّ شانہ کہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور باطل وجود بشری امکانی ہے، جو فنا اور زوال قبول کرنے والا ہے۔ اور جب وجود حقانی شاعوں کی چکیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اس کے مقابل میں وجود مہوم ممکن پر گندہ اور مضہمل ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا

بیشک باطل نیست و نابود اور ناچیز ہو جاتا ہے۔

یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کی شرافت نسبتی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت

شرافت ہے۔ تو کافروں اور مسلمانوں کو شامل رہتی، مگر شرافت انسانی باعتبار علم اور عمل صالح کے پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شَرَافَةُ الْإِنْسَانِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لَا بِالنَّسَبِ.

یعنی انسان کی شرافت و بزرگی علم و عمل سے ہے نہ کہ مال اور نسب سے۔

اور خداوند کریم سورہ مومنین میں فرماتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى.

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَلَّوْنَ

جب پھونکا جائے گا صور میں نفخہ اولیٰ، اس کے سبب سے مرے زندہ ہو جائیں گے۔ اور

قیامت قائم ہو جائے گی، تو نسب نہ ہوں گے ان کے درمیان اس دن۔ اور نہ (اس دن)

نسبتوں کا سوال کیا جائے گا۔

یعنی نسب کا علاقہ منقطع ہو جائے گا۔ اور کسی ذی رحم کو اپنے کسی سے پر رحم نہ ہوگا۔

جس نسب کے سبب سے آج ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں۔ کل قیامت کو اس کے

سبب سے نفع نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اس روز نسب صحیح چاہیے۔ نسب ظاہری

اور مزین نہیں۔ اور نسبوں سے نہ پوچھیں گے۔ ایک دوسرے سے یا کوئی کسی کو نہ پوچھے

گا، اپنے حال میں مبتلا ہونے کے سبب سے۔ اور یہ حال حساب سے قبل ہوگا۔ اور

اس کے بعد ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

اور وہ ایک دوسرے سے (حال احوال) پوچھنے لگے۔ یعنی حساب کے بعد۔

در بیان آنکہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ.....

اگر انسان اپنے عمدہ سابقہ کو پہنچا چاہتا ہے، تو اسے مشائخ کے حکم کی تعمیل کرنی

چاہیے، جیسا کہ متقدمین مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص عارفوں سے ہونا چاہے، اور شیعان

سے نجات چاہیے، اس کو چاہیئے کہ دور کرے اپنے اور معرفت کے درمیاں سے چار چیزوں کو۔ ۱۔ ابلیس کو اور جس امر کو وہ چاہیے۔ ۲۔ نفس کو جس کی وہ خواہش کرے اور شہواتِ نفسانی کو اور جن چیزوں کی طرف وہ مائل ہوں۔ ۳۔ اور دنیا کو اور جس کو دنیا چاہیے۔

ابلیس مردود چاہتا ہے نوال تیرے دین کا۔ تاکہ تو ہمیشہ دوزخ میں اس کے ساتھ رہے جیسا کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے :

كَمْثَلِ الشَّيْطَانِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اَكْفُرْهُ رَا تَنْدَمِلُ شَيْطَانُكَ كَمْ
جس وقت وہ کہتا ہے آدمی کو کہ کافر ہو جا۔ ۱
وَقَالَ اللّٰهُ الشَّيْطَانُ يَعْزُّكُمُ الْفَقْرَ (اور فرمایا خدا نے تعالیٰ نے کہ شیطان ڈراتا ہے تم کو غریبی سے۔

نفس چاہتا ہے معصیت اور چھوڑنے بندگی خدا نے تعالیٰ کی۔ اور یہ نہایت معیوب ہے خدا نے تعالیٰ کے نزدیک۔ بیان کیا عجب نفس کو خدا نے تعالیٰ نے اور پر زبان حضرت یوسف علیہ السلام کے۔

اِنَّ النَّفْسَ لَآ مَارَاةٌ اِبَالسُّوءِ (یعنی اپنے نفس برائی سکھاتا ہے۔ ۱) اور آدمی کو ہوائے نفسانی، شہوت پرستی کو اور عدم کوشش خدمت مولیٰ کو چاہتی ہے اور حال یہ ہے کہ خدا نے تعالیٰ نے فرمایا ہے :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاۤیْ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰی ہ لیکن جو آدمی ڈرتا ہے حضور پر دیکھا اپنے سے۔ اور باز رکھتا ہے اپنے نفس کو اس کی خواہش سے۔ پس تحقیق آخرت میں رہنے کی جگہ اس کی جنت ہوگی۔

دنیا چاہتی ہے کہ عمل دنیاوی کو پسند کرے تو آخرت کے اعمال پر اور

حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
الْمَأْوَىٰ ه لیکن جو شخص سرکشی کرے، اور اختیار کرے، زندگی دنیا کو، پس تحقیق
آخرت میں رہنے کی جگہ اس کی جہنم ہوگی۔

یہ چار چیزیں جب اٹھائی جائیں، تب عارف طرف معرفت کے پہنچتا ہے۔ اور وہ
خدائے تعالیٰ ہے۔ اور جو شخص پیروی کرے ابلیس خبیث کی۔ اور جو کچھ کہ مردود اس کو
چاہتا ہے۔ وہ آدمی زوال دین میں اپنے کوشش کرتا ہے، اس کو عذاب دائمی ہوگا۔
مانند عذاب ابلیس کے اور جو شخص پیروی کرتا ہے نفس کی۔ اور جو چاہتا ہے نفس اس
کو یعنی معصیت کو، اس کو عذاب بے انتہا ہوگا۔ اور جو شخص پیروی کرتا ہے، ہولائے
نفس کی، اور وہ شہوات ہیں، اس پر سخت عذاب ہوگا، اور جو دنیا کی پیروی کرے
دنیا اور آخرت دونوں اس سے جاتی ہیں، جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے،

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ط (یعنی دنیا اور دین دونوں برباد ہوئے)۔

اور جو ابلیس کی طاعت کرے گا، خدائے تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جیسا
کہ قول خدائے تعالیٰ کا ہے،

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ
لَهُ قَرِينٌ ه (اور جو شخص طاعت کرے نفس کی چلی جاتی ہے پرہیزگاری اس
کی اور جو ہولائے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اور جو دنیا
کی پیروی کرتا ہے، آخرت نہیں پاتا ہے، جیسا کہ قول خدائے تعالیٰ کا ہے۔

بَشِّرِ الظَّالِمِينَ بِسُدَّاهُ (برائے واسطے ظالموں کے بدلہ)۔

اس واسطے مومنوں کو چاہئے کہ شیطان لعین کی تابعداری ظاہری و باطنی
حرک کر دیں۔ ورنہ قیامت کے دن شیطان زمرہ میں شمار کئے جائیں گے جیسا کہ
حدیث شریف میں آیا ہے کہ،

جب ڈابلیں جائیں گے اہل دوزخ، دوزخ میں، تو رکھا جائے گا واسطے ابلیس
لعین کے منبر آگ کا، اور پہنایا جائے گا، اس کو لباس آگ کا، اور تاج پہنایا جائے
گا آگ کا اس کو اور اس کے پاؤں میں بیڑی آگ کی ڈالی جائے گی۔ پھر کہا جائے
گا، اے ابلیس! اس منبر پر چڑھ اور اہل دوزخ کو خطبہ یعنی وعظ سنا۔ پس
ابلیس منبر پر چڑھے گا۔ اور اہل دوزخ کو کہے گا کہ اے اہل دوزخ! پس سنیں گے اس
کی آواز سب دوزخی اور سب کے سب متوجہ ہوں گے اس کی طرف اور دیکھیں
کے اس کی طرف۔ کہے گا ابلیس لعین، اے گروہ کفار اور منافقین! خدائے تعالیٰ
نے تم لوگوں کے ساتھ وعدہ حق کیا تھا، اس بات کا کہ تم سب مرد گئے، اور پھر حشر
کئے جاؤ گے اور حساب لئے جاؤ گے۔ بعد اس کے دو گروہ کئے جاؤ گے، ایک گروہ
بشت میں اور دوسرا دوزخ میں ہوگا۔ اے گنہگارو! تم گمان کرنے بھنے کہ دنیا سے
جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور مجھ کو تم لوگوں پر کچھ غلبہ نہ تھا،
مگر دوسو سے میں ڈاتا تھا تم لوگوں کو، اور قبول کیا تم نے، اور بیڑی کی میری، پس
تصور تمہارا ہے، ملامت مجھ کو مت کرو۔ تم اپنے نفس کو ملامت کرو۔ کیونکہ سزاوار
تم ملامت کے زیادہ ہو مجھ سے۔ کیوں بندگی خدائے تعالیٰ کی تم نے نہ کی۔ درنہا ایک وہ خالق
ہر شے کا ہے۔ اس کے بعد کہے گا کہ میں قادر نہیں ہوں تم کو عذاب خدائے تعالیٰ سے
بچانے پر اور نہ تم قادر ہو مجھ کو بچانے پر۔ میں اس سے بری ہوں، آج جو کچھ تم کو
کہا تھا، اور میں ملعون اور مردود ہوں درگاہ خدائے تعالیٰ سے، جس وقت دوزخ سے
ابلیس لعین سے اس بات کو سنیں گے تو سب اس کو لعنت کریں گے، بعد اس
کے فرشتے دوزخ کی آگ نيزوں سے منبر پر سے گرائیں گے۔ اس کو اور اس کے تابعین
کو اسفل السافلین میں ہمیشہ کے لئے اور کہیں گے ان کو فرشتے دوزخ کے، تمہارے لئے نہ
موت ہے، نہ راحت، ہمیشہ رہو گے اسی دوزخ میں۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف سے نکلے۔ اچانک آپ کے سامنے ابلیس ہوا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابلیس! میری مسجد کے دروازے کے پاس کیا چیز تجھ کو لائی؟ ابلیس لعین نے کہا کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مجھ کو خدائے تعالیٰ لایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کس لئے؟ کہا کہ آپ مجھ سے پوچھیں جو آپ کا جی چاہے۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ پہلا سوال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس لعین سے نماز کا کیا تھا۔ فرمایا: اے ابلیس! کیوں تو لوگوں کو نماز جماعت سے روکا کرتا ہے؟ کہا اے محمد! جس وقت آپ کی امت نماز پڑھنے کے لئے نکلتی ہے تو اس وقت مجھ کو شدت سے بخدا آجاتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ متفرق ہوں اپنی نماز سے۔ پھر پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابلیس! میری امت کو قرآن مجید پڑھنے سے کس لئے روکا کرتا ہے؟ کہا کہ جس وقت آپ کی امت کے لوگ قرآن مجید پڑھنے میں تو میں مثل رانگ کے پگھل جاتا ہوں۔ پھر پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابلیس! تو میری امت کو جہاد سے کیوں روکتا ہے؟ جواب دیا کہ جس وقت وہ جہاد کے لئے نکلتے ہیں، تو میرے جگر جلنے میں، یہاں تک کہ وہ لوگ لوٹ نہ آئیں۔ پھر پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابلیس! تو میری امت کو حج سے کیوں روکا کرتا ہے؟ کہا کہ جس وقت لوگ حج کے لئے نکلتے ہیں، تو میں زنجیر اور بند میں گرفتار ہوتا ہوں۔ اور میری گدوں میں طوق ڈالا جاتا ہے۔ اور جس وقت صدقے کا قصد کرتے ہیں آپ کی امت کے لوگ تو رکھا جاتا ہے میوے برپا آتا اور چہرہ آفتاب ہے، جیسا کہ لکڑی چیری جاتی ہے۔

در بیان آنکہ جس فرقہ کی محبت و رغبت کرتا ہے قیامت کو اسی گروہ سے ملقب ہوگا۔

جاننا چاہئے کہ انسان فرقہ کے پیشے کی محبت و رغبت سے کرتا ہے، قیامت کو اسی فرقہ

گروہ کے لقب پر ملقب کر کے پکارا جائے گا۔ اور اسی فرقہ میں شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند
کریم کل قیامت کو قدرت کی زبان سے پکارے گا کہ اے امت نوحؑ، اے امت ابراہیمؑ،
اے امت موسیٰؑ، اے امت عیسیٰؑ، اے امت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
اور اسی طرح ہر ایک فرقہ کو ان کی پیشہ دہی کی وجہ سے ان کے پیشواؤں کے نام سے پکارا
جائے گا۔ تاکہ وہ ہر ایک اپنے پیشوائی کے ساتھ شامل کیا جائے۔

جیسا کہ اکثر اخباروں میں آیا ہے کہ ایک منادی قیامت کے دن کہ لاؤ میرے
پاس فرعونوں کو، پس آیا جائے گا، وہ سر پر اس کے آگ کی ٹوپی ہوگی۔ اور قطران کا کتہ
پہنے ہوئے ہوگا۔ اور خنزیر پر سوار ہوگا۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں جبار اور منکبر لوگ۔
پس وہ بلائے جائیں گے، اور ان کو دوزخ کی طرف لٹکا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا پیشوا
فرعون ہوگا۔ پھر وہ آواز دے گا کہ کہاں ہے قابیل۔ پس لایا جائے گا اس کو۔ پھر ندا
ہوگی کہ کہاں ہیں حاسد لوگ۔ پس بلائے جائیں گے اس کے ساتھ دوزخ میں۔ اور قابیل
ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہے کعب بن اشرف رئیس مہماتے یود کا۔ کیونکہ حدیث
شریف میں آیا ہے کہ اگر کعب ایمان لاتا تو سارے یود ایمان سے لے لے۔ پس لایا جائے
گا وہ دیا ہی۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو چھپتے تھے حق کو اور علم کو۔ پس
ہائیکیں گے ان کو ہمراہ اس کے طرف دوزخ کی۔ اور کعب ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر پکارے
گا کہ کہاں ہے ابوجہل۔ پس لایا جائے گا اس کو ایسا ہی۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ
لوگ کہ جھٹلانے تھے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پس ہوگا ابوجہل ان کا
پیشوا جہنم میں۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہے ولید بن مغیرہ۔ پس لایا جائے گا وہ۔ پھر ندا ہو
گی کہ کہاں ہیں تمسخر کرنے والے فقرائے مساکین پر۔ پس پیشوا ان کا ولید بن مغیرہ ہوگا دوزخ
میں۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہے اجدع قوم لوط سے کہ لواطت کرتا تھا پس لایا جائے گا۔ پھر پکارے
گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لواطت کرنے تھے پس لائے جائیں گے وہ اور اجدع ان کا پیشوا

ہوگا دوزخ میں۔ پھر نہا ہوگی کہ کہاں ہے امرؤ القیس، پس لایا جلیے گا وہ۔ پھر جمعے کے
جائیں گے سب شاعر جو کہ جھٹلانے بھنے کتاب اللہ اور رسول اللہ کو۔ پس امرؤ القیس
دوزخ میں ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر نہا ہوگی کہ کہاں ہے سبیلہ کذاب۔ پس حاضر کیا جائے
گاہیں کو۔ پھر پکائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جھٹلانے بھنے کتاب اللہ اور رسول اللہ کو پس
سبیلہ کذاب پیشوا ان کا ہوگا دوزخ میں۔

اس کے بعد نہا ہوگی کہ کہاں ہے ابلیس لعین، پس وہ لایا جائے گا، اور وہ مردود کے
گاہ، کہ اسے حاکم عادل اسے مجھ کو فوج میری اور مؤذن میرے، اور قاری میرے، اور مصاحب میرے
اور دندار میرے اور فقہا میرے، اور خزانچی میرے اور سوداگر میرے اور طبال میرے اور حواشی
میرے۔ پس کہا جائے گاہے ملعون! راندہ درگاہ، کون ہے لشکر تیرا۔ پس کہے گا، وہ لوگ
کہ سڑیں ہیں، اور مؤذن میرے کاہن لوگ ہیں، اور قاری میرے گانے دے دے ہیں۔ اور مصاحب
میرے گونے ادا گونے دے دے ہیں۔ اور فقہا میرے وہ لوگ ہیں کہ ٹھٹھا کرتے بھنے مصیبت
زدوں پر ادا کھاتے بھنے اچھا کھانا۔ اور خزانچی میرے وہ لوگ ہیں کہ حاضر کرنے بھنے خوان
مسکرات کا اور نہ دیتے بھنے زکوٰۃ۔ اور سوداگر میرے وہ لوگ ہیں کہ بیچنے بھنے سازنگی۔ اور
طبال میرے وہ لوگ ہیں کہ بجانے بھنے طبلہ اور دف۔ اور حواشی میرے وہ لوگ ہیں کہ بونے
بھنے انگور واسطے نشے کے، پس نکلے گا ایک اشدیا کہ اس کی گردن کی درازی ستر برس کی راہ
کے برابر ہوگی۔ پس جمع کرے گا ان لوگوں کو اور ان کو دوزخ کی طرف لٹک کرے جائے گا۔

اس کے بعد لوگ حساب کے واسطے بلائے جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے
جبریل! اول وہ شخص کہ جنت میں داخل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس ہوگا زینب سر
افس ایک تاج نور کا اور زینب تن مبارک حمیر ہنز رنگ کا۔ اور آگے ہشرا، ہزار نشان
ہوں گے۔ پس اٹھا یا جلیے گا لوائے احمد۔ پھر نہا کہے گا منادی کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ غیبا
کرتے بھنے فقر کو اور دیتے بھنے فقر کو، اور بھنے وہ طریق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر

اور پیروی ان لوگوں نے سنت کی۔ پس کہا جائے گا، جاؤ تم ساتھ نبی اپنے کے جنت میں۔ پھر لایا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ان کے سر پر ایک نور کا ناچ ہوگا اور ان کے سامنے آٹھ ہزار نشان ہوں گے۔ پس پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے حج اور عمرہ کیا تھا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔ پھر بہشت کی طرف لایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح کہ سامنے بیس ہزار نشان ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ دوست رکھنے بھنے مہانوں کو اور دینے بھنے غریبوں کو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔

بہشت کی طرف پھر لایا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کہ سامنے ان کے دس ہزار نشان ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ترک کی خواہش نفسوں کی باوجود قدرت کے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام پیشوا ان کے ہیں۔ طرف جنت کے پھر لایا جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی طرح۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو احسان کرتے تھے اپنے ہمسایوں پر۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام پیشوا ان کے ہیں۔ طرف بہشت کے پھر لایا جائے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو۔ اور ندا ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو حق کہتے تھے خدا تعالیٰ کی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔

پھر بہشت کی طرف لایا جائے گا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ عدل کرنے تھے اپنی خلافت میں۔ پس حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔ پھر جنت کی طرف حضرت ایوب علیہ السلام لائے جائیں گے۔ اور کہا جائے گا کہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ صبر کرنے تھے، اپنی بیماریوں اور آفتوں میں۔ پس حضرت ایوب علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔

پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پہ ان کے

تاج ہوگا نور کا۔ اور لباس ان کا اطلس اور دیبا کا ہوگا۔ پس ندا ہوگی کہ کہاں ہیں صدیق لوگ
پس حضرت ابو بکر صدیقؓ پیشوا ان کے ہیں۔

پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس کہا
جائے گا، کہاں ہیں حکم کرنے والے اچھی باتوں کے اور منہ کرنے والے برائیوں سے۔ پس حضرت
عمرؓ پیشوا ان کے ہیں۔ پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ
عنہ۔ اور ہوگا ادنیٰ کے جسم پر لباس حیار کا۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ ترک
کے انہوں نے گناہوں کو خدا کے شرم سے۔ پس حضرت عثمانؓ ان کے پیشوا ہیں۔

پھر بہشت کی طرف حضرت علی کرم اللہ وجہہ لائے جائیں گے۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں
ہیں غازی لوگ۔ پس حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے پیشوا ہیں۔ پھر بہشت کی طرف حضرت
حسنین کربیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما لائیں جائیں گے۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں مظلومین
اللہ مقتولین خدا تعالیٰ کی اطاعت میں۔ یعنی وہ لوگ کہ ظلم کئے گئے، اور قتل کئے گئے خدا
تعالیٰ کی اطاعت میں۔ یہ دونوں پیشوا ان کے ہیں۔

پھر ندا ہوگی اور جنت کی طرف لائیں جائیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
تعالیٰ عنہ، اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں فضا۔ پس وہ پیشوا ان کے ہیں، طرف جنت کے
پھر لائے جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس کہا جائے گا، کہاں ہیں مؤمن لوگ
پس وہ پیشوا ان کے ہیں طرف بہشت کے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً
أَجَرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعَلِيهِ
وِذْرُهَا وَوِذْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔
(بخاری و مسلم)

فرمایا حضرت جناب مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے نکالا ایک طریقہ
اچھا یعنی دین اسلام میں اور وہ امام ہے اس طریقے کا، پس واسطے اس کے ہے

اجر اس کا اور اجر اس شخص کا کہ جس نے عمل کیا، موافق اس طریقے کے، یعنی جو شخص کر
عمل کرے، اس طریقے پر بعد اس کے اور جس شخص نے نکالا ایک طریقہ بُرا، یعنی
وہ امام ہے اس بُرے طریقے میں، پس واسطے اس کے گناہ اس کا ہے، اور گناہ اس
شخص کا ہے، جو عمل کرے اس طریقے پر بعد اس کے، یعنی جس نے اول کوئی عمل بد
کیا، لکھا جائے گا، اس پر گناہ اس شخص کا بھی، جس نے عمل کیا اس کو دیکھ کر بعد
اس کے۔

ماسوی اللہ کو بھول کر یاد حق میں مشغول ہونا یہی علم ہے

پس جاننا چاہئے کہ علم غیر کو بھول جانا ایک آسان بات ہے، جو ذکر الہی کی کثرت
اور علاقوں کے قطع کرنے سے غیر کو بھول جاتا ہے۔ اور ماسوی اللہ کے نقش صفحہ دل
سے دھوئے جاتے ہیں۔ لیکن وہ علم جو خاص اپنی ذات میں ہے، اس کو فراموش کرنا
ایک مشکل اور بہت ہی تکلیف دہ کام ہے، اس لئے کہ ہر ایک انسان اپنے ذاتی علم سے
ایک لحظہ بھر بھی غافل نہیں رہتا۔ اور ہمیشہ خود با خود ہے۔ پس اپنی خودی سے چھٹکارا
سوائے کامل ادبیار اللہ کے کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔

جب تک سالک اپنے علم کے ذریعہ حسوں کی دور دورہ دھوپ سے مقصود حاصل کیا چاہتا
ہے۔ ابھی دور اور مجبور ہے، اس لئے کہ جو کچھ اس کے علم عقل و ہم و خیال اور قوت مدركہ
میں جلوہ گر ہوگا، سب کا سب مخلوق اور غیر حق کا ہوگا جس کے کلر کا نفعی کرنے ہے۔ کیونکہ
بزرگ اور بلند خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات حواس کے راستے سے نہیں پائی جاتی، جس طرح
پر کہ چمکا ڈر کی آنکھ سوچ کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس طرح پر عقل و حواس کی آنکھیں
وحدت حقیقی کے نور کو نہیں پاسکتیں۔ بیت

تا تو پیدائے خدا باشد نہاں تو نہاں شوتا کہ حق گرد و عیاں

جب تک تو ظاہر ہے، خدا پوشیدہ ہے، تو چھپ جاتا کہ حق سبحانہ ظاہر ہو۔
اپنے آپ سے چھپ جانے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھی بھالی چیز دل سے غائب ہو
جلتے اور خداوند تعالیٰ کی ہستی کے ظہور میں فانی اور ہلاک ہو جائے۔ جب تک کہ سالک
میں اس کی خودی کا علم قائم ہے اور اپنی ذات سے فانی نہیں ہوا۔ پردہ در پردہ میں ہے۔
کیونکہ **الْعِلْمُ حِجَابُ الْأَكْبَرِ**۔ (علم بڑا بھاری پردہ ہے)۔

حجاب اکبر سے اپنی خودی کا علم مراد ہے، جب سالک اپنی خودی سے خلاص پاوے،
اور اپنے علم اور حصول کو حق تعالیٰ سبحانہ کی ہستی کے ظہور کے مشاہدہ میں گم کرے،
تو حق سے حق کو پہچانتا ہے۔ **عَرَفْتُ رَبِّي بِسُجُوتٍ**۔ میں نے خدا کو خدا ہی سے پہچانا۔
اس کا بیان بہت لمبا ہے۔ اس لئے کوتاہ قلبی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

اے عزیز! وہ جماعت جس نے قال کو حال پر ترجیح دے کر عقلی اور نقلی دلیلوں سے
اسے پڑھنے جانتے بات کرنے وغیرہ کو عظیم الشان عبادتوں سے گنا ہے، اور تقلید کے مقام
سے نکل کر تحقیق کے درجہ میں قدم نہیں رکھا، ان کی یہ سب نارسائی و نالیافتی ہے کہ انہوں نے
اپنے دل کی بیماریوں کو دور نہ کیا۔ اور قبل و قال پر ہی بیٹھے۔ لیکن جس علم کے ساتھ عمل ہو
پس اگر خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل ہو، اور ظاہر و باطن
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے آراستہ ہو تو اس کا ثمرہ سب کا نورانی
ظاہر و باطن کو روشنی بخشنے والا ہے، جس طرح پر کہ خداوند تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا،
اے بندے! وہی علم نفع مند ہے کہ تجھے مجھ تک پہنچائے، اور خدائی سے ملاپ تک
لائے۔ اور دوری سے حضوری تک رستہ دکھائے۔ جس چیز کو تو دیکھے، مجھ کو جانے
اور مجھ کو ہی پڑھے۔

اے عزیز! علم اصل وہی ہے کہ معاد کے عقل کی روشنی بڑھائے اور معاد کا عقل
وہ ہے کہ آدمی کو خدا کا راستہ دکھائے۔ اور آخرت کے کاموں اور خدا طلبی کے رستہ میں

ممد و مددگار ہو۔ اور طریقت کے سالکوں اور حقیقت کے راستہ کے طالبوں کے لئے قال و حال کا سرمایہ اور پیرایہ ہو۔ یعنی علم کی برکت سے عمل کے لباس سے آراستہ ہو۔ اور دنیا کی آلائشوں سے آلودہ نہ ہو۔ اور اپنے سب وقنوں کو حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی اور حق جوئی میں خرچ کرے۔ اور خدا تعالیٰ کی مخلوق پر شفیق اور رحم دل ہو۔

اور لوگوں کو محض خدا تعالیٰ کے واسطے دینی فائدے پہنچائے اور جن کو فیض پہنچایا ہے، ان سے شائبہ کی امید اور خدمت کی توقع نہ رکھے اور اپنی کمایت پر نظر نہ کرے اور علم کے ذریعہ ہونے کے باعث اپنی ذات کو بزرگ نہ جانے، اور کسی پر فخر نہ کرے، حق کو باطل سے جدا کرے۔ لوگوں کو ان کی بھلائی برائی سے واقف کرے۔ اور دلیلیں دے کر خلقت کو خدا تعالیٰ کی دوستی پر رغبت دلانے اور دنیا کا فخر و فاقہ آجانے پر جگہ سے پھسل نہ جائے۔ اور حرص و ہوا کی بدولت علم کی بزرگی کو ضائع نہ کرے۔ بڑی مجلسوں میں ہرگز نہ بیٹھے۔ اور اپنی ظاہری اور باطنی اوقات کو ہوبہو آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گزاسے، اور خدا و رسول کے آداب کو جس طرح کہ بجالانے کا حق ہے بجالائے۔ جو جان لیا ہے اس پر عمل کرے۔ جسمانی اور روحانی عبادتوں کو جمع کر کے ایک ساتھ کرے تاکہ علم اور عمل کی برکت سے نفسانی کدورتوں سے صاف اور منصف ہو کر قرب الہی کی سعادت تک پہنچے۔ اور اخلاق سنودہ اور صفات محمودہ سے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ہو، اور ایسا سچا صاف دل عالم دونوں جہانوں کو فیض پہنچانے والا، سیدھا سادہ کھانے والا، پیغمبروں کا وارث، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب خدا کا مقبول ہوتا ہے۔ اس شخص کا فیض ایک جہان کو روشن کرتا ہے۔ اور روشنی دیتا ہے۔ اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ اس کے سر پر عزت۔ اقبال کا تاج پیدا ہوتا ہے۔ اور سعادت کا خلعت جو

جو اس نے زیب تن کیا ہے، ہو بڑا ہوتا ہے۔ حسب ذیل اشارہ اسی کی طرف ہے۔

عِزَّةُ الدُّنْيَا وَشُرُوفُ الْآخِرَةِ - دنیا کی عزت اور آخرت کا فیض۔
نَوْمُ الْعَالَمِ عِبَادَةً - عالم کی عبادت ہوئی ہے۔

اس کی شان میں بشارت ہے۔ اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی

ہے اس کا کلام سب کا سب فیض اور برکت ہے

بیت محکم اے باشد کہ جان زندہ کند

مرد را بانی و پائندہ کند

و علم وہی ہے جو جان کو زندہ کرے اور آدمی کو بانی اور قائم رہنے والا بنائے۔

ایسا کامل دین پروردگار جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہے، اس قابل ہے،

کہ خلقت کا پیشوا ہو۔ اور ہدایت کے نور سے دنیا کے لوگوں کو منور کرے۔ لیکن وہ شخص

جو علم کو دنیا کمینہ کا ذریعہ بنائے اور رتبہ و شان و شوکت کا طالب ہو اور عزت اور

اقبال کا آرزو مند اور رات دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں مشغول رہے۔ اور نفس و شیطان

کا محکوم افراد نہی پر چلنا گوارا نہ کرے۔ دل کی حرص و ہوا اور دیگر بری صفاتوں سے پاک نہ

کے نیک عملوں اور حق سبحانہ تعالیٰ کی فرمان برداری میں مستقل نہ ہو، اس میں ضرور

ہم کی شکل ہے۔ مگر علم کی حقیقت نہیں۔

خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے:

الَّذِينَ حَمَلُوا الثُّوْدَةَ ثَوَلُوا بِحَمْلِهَا كَمَثَلِ الْجَمَارِ

يَحْمِلُ أَثْقَالًا

(سورہ جمعہ)

و جو لوگ ثوبت شریف پڑھنے میں، اور اس پر عمل نہیں کرنے، ان کی ہوبہو

گدھے کی مثال ہے کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو۔

حقیقت میں یہ مثال اسی کے حق میں ثابت ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے:

كُلُّ عَالِمٍ لَوْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ مُسَخَّرٌ لِلشَّيْطَانِ

جو عالم اپنے علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا، وہ شیطان کا مطیع ہے۔

اس لئے کہ علم کا مقصود عمل ہے۔ اور عمل مطلوب کے وصول کا ذریعہ ہے اور

خدا تعالیٰ کے راستہ میں ترقی اور بزرگ و بلند خدا کی رضا مندی کے حصول کا ذریعہ۔

شعر گرمی دو ہزار رطل پیمائے

تامئے نہ خوری نہ باشدت مشیدائے

را اگر دو ہزار شراب کے پیالے تو باپ جائے، جب تک تو شراب نہ پئے گا،

وہ نیرا شیدا نہ ہوگا۔۱

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے کہ جاہل کا عمل دیوانہ پن ہے لیکن وہ علم کہ جس

کے ساتھ عمل نہ ہوگا بیگانہ پن رہے۔ صرف علم ہی جس کے ساتھ عمل نہ ہو، خدا طلبی کے

راستہ میں کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دانا طبیب بیمار ہو جائے، تو محض دوائیوں کا نام

جانتا ہے، اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، نہ ہی صحت بخشنا ہے، جب تک کہ دوائی

کا استعمال نہ کرے، اور یہ ہمیز نہ کرے۔ ایسے ہی روحانی بیمار بھی روحانی بیماری سے صحت

نہیں پاسکتا۔ اور اپنے مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

طریق پر عمل نہ کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم پر ہے۔

اول، ظاہری عبادت کہ جس کا جسم کے اعضاء کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ظاہری لوگوں

کو پہنچاتا ہے۔

دوم، باطنی عبادت۔ یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حق سبوتا

و تعالیٰ سے پاک کرنا کہ خاص انہو میں لوگوں کو عطا ہوا ہے۔

سو جس شخص کے حصہ میں ازلی سعادت آئی ہے، وہ دونوں کاموں میں بہت

سی کو شش کرنا ہے۔ علم کو عمل کے ساتھ اپنا اہام بنانا ہے۔ اور اپنے ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے۔ اس لئے کہ علم با عمل ہزاروں نیک بختوں کا سرچشمہ ہے۔ اور جہالت تمام گمراہیوں اور بد بختیوں کی کان ہے۔ اس لئے کہ علم آخرت کے عقل اور دین کی فراست سے قوت لینا ہے، اور جہالت کو ضعف پہنچاتا ہے۔ اور آدمی کو نقص سے ہٹا کر کمال تک پہنچاتا ہے، اور عوام کی نسبت سے نکال کر خاصوں کے درجہ تک متاثر کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی شرارت جہل کے ساتھ ہے۔

خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ۔
نقل ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لائیں گے، جس کے عمل پہاڑ کی مقدار پر ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ خدایا! تو جانتا ہے کہ اس بندہ نے اتنی طاعتیں کی ہیں۔ اور اس کے باوجود دوزخ میں ڈالا جاتا ہے ارشاد ہو گا کہ اس نے عبادت بلا علم کی ہے۔

عالم کا سونا جاہل کے تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ عالم کا سونا جاہل کے تمام رات نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ أَدْنَىٰ أُمْتِي۔

عالم کو عابد پر وہ فضیلت ہے جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے میرے ایک ادنیٰ امتی پر۔ اس لئے کہ اسلام کے موتی اور دین کی عزت میں علم کی مدد دہنی سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ اور سعادت کا راستہ اور نیکیوں کا طریقہ علم کے ذریعہ ہی سے پا سکتے ہیں۔ شریعت کے کاموں کی تعظیم اور حکموں کی پیروی اور نواہی سے بچنا علم ہی سے ہو سکتا ہے۔ دین دنیا کی عزت و اقبال علم اور عمل کی برکت سے ہی بڑھتی ہے۔ اس لئے کہ کوئی عمل بھی خدا کی

درگاہ میں سوائے علم و عمل کے راستہ پر چلنے کے نزدیک نہیں ہے۔

اور کوئی دشمن زیادہ سے زیادہ خوار خدا کے نزدیک جمالت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عالم کی نیند جاہل کی نماز سے بہتر ہے۔

یہی تو باعث ہے کہ زائدان زمانہ سلف علم حاصل کرنے کو تمام کاموں پر مقدم رکھتے تھے کیونکہ عبادت اور عبادتیت کا مدار علم ہی پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو علم کے بغیر فقیر بنے، وہ پاگل ہوتا، یا کافر ہو کر مرتا ہے۔

پس جو شخص باقاعدہ زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کو لازم ہے کہ مذکورہ بالا طریق پر اپنے وقتوں کو تقسیم کرے تاکہ دونوں جہان کا سعادتمند اور دین و دنیا میں مقبول ہو۔ اور ہر ایک عبادت سے تازہ حضور اور بے اندازہ ترقی حاصل کرے اور ہر ایک عمل سے ایک تازہ مزہ پئے جس طرح ہر کہ صاحبان نعمت کے دسترخوانوں پر قسم قسم کے کھانے چنتے ہیں۔ اور ہر ایک کھانے سے ایک علیحدہ مزہ اور نرالی لذت ہیں، اسی طرح پرانی سعادتمند اور خدا کی درگاہ کے مقبول قسم قسم کی عبادتوں میں اپنے وقتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ اور طرح طرح کی عبادتوں سے نیک بختیوں کے خزانوں کے ذخیرے ظاہر کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک روز سوچ چڑھے آواز دیتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے! مجھ سے اپنا حصہ لے۔ یعنی بہت سی بندگی اور بکثرت نیکی کر۔ کیونکہ جب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تو پھر کبھی بھی میرے پاس لوٹ کر نہ آؤں گا۔

پس جس شخص کو تقدیر الہی کے کارخانہ سے کامل عقل اور عالی فطرت نصیب ہوئی ہے، وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے۔ اور اتنا جانتا ہے کہ سانسوں انفاس کے جواہروں کا خزانہ بے فائدہ خرچ کرنا عقلمندوں کا کام نہیں ہے۔ اور عمر کی پونجی کو رائیگاں کر دینا عقل مندوں کا انجام نہیں ہے۔ اس لئے کہ عقل کامل ایک ایسی

متاع ہے کہ انسان کو بزرگی کے رتبہ پر پہنچاتی ہے، اور اس انسان میں جو حیوانات والی صفات ہیں، ان کو فرشتوں والی خوبی سے تبدیل کر دیتی ہے۔ اور کامل عقل سے عقل معاد دیتی کاموں کی عقل مراد ہے، نہ دنیاوی عقل۔ اور دین کے بزرگوں اور یقین کے راستہ پر چلنے والوں کے نزدیک عقل کا مال یہ ہے کہ آدمی اپنے کاموں کی صورت اپنے اطوار احوال و اقوال اور افعال کو عینک لگا کر دیکھے اور جو ناپسندیدہ خصلت اپنی ذات میں موجود ہے، اس سے پرہیز کر کے صفات حمیدہ سے موصوف ہوتا کہ کامل انسان بن جائے۔

انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے

انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے۔ "۱" صورت۔ (۲) صفت۔ اور حکم صفت کو ہے، اس لئے کہ صورت فنا ہو جاتی ہے اور صفت قائم رہتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ اسی باعث سے ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک حشر اپنی صفتوں پر ہو گا۔ اور صورت معنوں کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ اور جو صفت اندر ہے باہر نکل آئے گی۔ اگرچہ فی الحال محسوسات کے شغل سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس وقت جان تن سے نکل جائے گی، اصل خصلت روشن ہو جائے گی۔ پس آدمی کو لازم ہے کہ اچھی صفتوں کا اپنی ذات پر غلبہ دے۔ اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن توجیب تک پسندیدہ صفتوں اور بُرے عملوں میں تمیز نہ کرے اپنی ذات کو اچھی صورت اور نیک اخلاق سے سنوار نہیں سکتا۔ پس اچھی صفتوں کو کان لگا کر سن جو حسب ذیل ہیں۔

علم، حیا، رضا، عفو، یافت، نصیحت، تواضع، مروت، مہارت، محبت، شجاعت، عدل، تقویٰ، زہد، ورع، توکل، اخلاص اور صدق وغیرہ۔
اور بری صفتیں حسب ذیل ہیں۔

دنیا اور اس کے بلند مرتبوں کی محبت کینہ، خودی، بخل، غصہ، خود بینی، جھوٹ
چغلی کھانا، تمہمت، حرص، ظلم، دکھلاوہ، یعنی ابدی رکھنا خلقت کے عیبوں میں سے
نظر ڈالنا، رحمت کی کمی، نصیحت سے منہ پھیرنا، دشمنی رکھنا، لالچ۔ اپنے برابر کسی
کو نہ سمجھنا، بہت کھانا، شہوت وغیرہ۔

خداوند کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کیلئے کثرت ذکر ضروری ہے

اے عزیز! حضرت رب العزت کی دیدگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل خدائے تعالیٰ
کی طرف پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ کے مشائخ ان سب
پر خداوند تعالیٰ راضی ہو اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے طالب کو ابتدا میں ذکر
کے سوا اور کسی کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔

نقل ہے کہ سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کی مسجد شریف میں بیٹھے
ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اور سوال کیا کہ مجھے اس حلال کی خبر دیجئے کہ جس
میں حرام کا مطلق نام تک نہ ہو۔ اور اس حرام کی بھی اطلاع دیجئے، جس میں حلال کا
شائبہ تک نہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر الباطل ہے کہ اس میں حرام کا نام بھی نہیں
اور غیر کی یاد حرام ہے، جس میں حلال کا شائبہ تک نہیں۔

اس لئے کہ خدا کے ذکر میں نجات ہے اور غیر کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ پس ہوشیار
ہو گل پرور، جسم کی پرورش کرنے والا نہ ہو، بلکہ دل پرور اور روح کی آرائش کرنے والا
ہو اور غفلت کی نیند سے جاگ۔ بیت

نئے گویم کہ از عالم جدا باش بہر کاہے کہ باشی با خدا باش
دیں تجھے یہ نہیں کہنا کہ دنیا جہان سے الگ ہو جا، بلکہ یہ کہنا ہوں کہ جو کام
تو کرے، با خدا ہو کر کر۔

خداوند واحد کے طالبوں اور اس محمد بے ند کے جہاں کے عاشقوں نے جو یہ سب مقبولیت کے درجے اور محبوبیت کے رتبے اللہ تعالیٰ کی پاک درگاہ سے حاصل کئے ہیں، تو محض اسی ایک عمل سے کہ بہت ذکر کرنے سے، دل کو غبر کی محبت سے پاک کر کر حقیقی محبوب خدا کے ساتھ محبت کی ایسی گروہ باندھے، کہ ان کی محبت کا جانور دونوں جہاں کے دام و دانہ میں بند نہیں ہو سکتا، اور ان کے دل کا دامن حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی گندگی سے آلودہ نہیں ہوتا۔

پس اے دوستو! اگر آپ بھی اس عظیم الشان دولت سے ممتاز ہونا اور اپنے مدعا کو معشوق کے جلوہ گاہ لانا چاہتے ہو تو اپنے عزیز وقت کو خدا کی یاد سے آباد رکھو اور اس کا ایک لمحہ بھی مائیگاں نہ جانے دو۔ کیونکہ دل کی دولت کے اظہار کی باقی بنی نوع انسان میں سے ہر ایک کو بخشی گئی ہے۔ اور اس سعادت کی قابلیت ہر ایک فرد بشر کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی جو شخص خدا کی یاد میں ہمیشگی کرے اور غفلت کی پیٹی کو بعیرت کی آنکھ سے دور کرے، تو وہ خدا کی دوستی کے شرف سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ذات سے فانی ہو کر حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باقی ہوتا ہے، پس یہ سب دبیری اور زیاں کاری تو اپنی ذات پر کب مدعا رکھے گا۔ اور وقت عزیز جو عمر کی مناع ہے، کب تک غفلت میں گزار دے گا۔ اور اپنے دل میں قیاس کر کہ دنیا میں دوبارہ آنا نہیں ہے کہ اگر پہلے دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ ہی تو خدا کو پاسکے گا۔ فرصت کا وقت اور مہلت کی گھڑی فہمت جان کر اس سعادت کو حاصل کر اور اپنے دل کو غبر حق سے آلودہ نہ کر۔

قیامت کے دن ایک گناہ کار کا پروردگار عالم کو پکارنا

نقل ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کہے گا، اے پروردگار عالم! خداوند تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، پس اب مجھے مت پکار۔ دنیا میں، جو مجھے پہچاننے کا مقام تھا

اور جس میں بار بار تجھے ہدایات کی گئیں، اس میں تو تو نے پہچاننے کا نام تک نہ لیا، اور ان ہدایات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب اس جہان تو اس آیت کا مصداق بن۔
 قولہ تعالیٰ:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا
 یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ راستہ سے بہت دور جا پڑا ہوگا۔

تمام مخلوقات کے انسان کو افضل بنا کر کمالات کا منظر بنایا۔

جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے سب کائنات اور تمام مخلوقات سے بنی نوع انسان کو بزرگی دے کر اپنے کمالات کے ظہور کا مقام بنایا ہے تاکہ اس جہان میں بہت سی طاغوتوں اور کسب کمالات سے خداوند تعالیٰ کے قرب کی سعادت کو پہنچے۔ اور اس وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کے ظہور کا محل ہو۔ لیکن اگر انسان سوائے حصول مطلب اور مقصود کے دیکھنے کی اس جہان سے سدھار جائے۔ تو پھر تو ہی قیاس کر کس قدر گھٹا ہے، جو اس نے اٹھایا اور کتنا ٹوٹا ہے، جو اس نے ٹوٹا پایا، واقعی اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا، کہ دل کا خلوت کردہ جو خدا کے انوار و اسرار کا مقام ہے شیطان کی نشست گاہ ہو جائے، اور لالچ و حرص سے آلودہ رہے۔ چنانچہ اس پر ایک موٹی سی مثال پیش کی جاتی ہے:

فرض کر دو کہ ایک بادشاہ نے خاص اپنے لئے ایک مکان تعمیر کرایا۔ اور ایک شخص کے حوالے کرنا کر حکم دیا کہ اس مکان کو پاک و صاف رکھو۔ اس میں کسی ناواقف و غیر محرم کو نہ آنے دینا۔ اگر وہ نادان احمق اور بے عقل آدمی اس مکان کو بیلوں اور گدھوں کا مطبل بنا کر ہر ایک قسم کی گندگیوں سے میلار کھے، تو کیا وہ شخص خسروانہ الطاف اور شانہ عنایت

کاسزا دار ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ شاہی عتاب کا معرض خطاب ہوگا۔
 اسی طرح بڑھادند تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنا گھر بنایا ہے، جو شخص اس کو
 دنیا کے اندیشوں سے ماسوائے اللہ کے میل سے گندہ کرے اور رات دن حرص و ہوا میں
 بسر کرے، تو کس منہ سے رحمت الہی کی نظر کا مقرب اور منظور ہو سکتا ہے۔ یہی باعث
 ہے کہ اہل معنی لوگوں نے فرما دیا ہے کہ مبتدی کے لئے باطنی اعمال کا شغل ظاہری اعمال سے
 بدجد و افضل ہے۔ تاکہ باطنی اعمال اور قطع تعلقات بہت جلد حاصل ہوں اور دل پاک اور
 روشن ہو کر فیض الہی کے قابل ہو جائے۔

اب فدا دل کے کانوں سن اور جوش رکھ کہ سب سے افضل ذکر، ذکر خفی ہے، کہ
 دل میں خدا کو یاد کرنا افضل الذکر خفی اس لئے کہ زبانی ذکر مالک کے حق میں اس وقت مفید ہو
 سکتا ہے کہ جب اس کا دل ماسوائے اللہ کے حضور سے پاک ہو گیا ہو۔ اور وہی وقت ہے کہ جس
 میں دل اور جسم دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ پس مبتدی کو اس حالت کے حاصل ہو جانے سے پہلے
 دل میں یاد کرنا بہت عمدہ شغل ہے، اس لئے کہ دلی یاد کو ایسی خاصیت ہے کہ تمام حالتوں میں
 ہم پہنچ سکتی ہے۔ اس کو کسی وقت میں فتور نہیں۔ اور ریاء اور مشہوری کی آفت سے کچھ
 ڈر نہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن بندہ کو حاضر کر دیں گے، مگر اس کے اعمال
 نامہ سے کوئی نیکی برآمد نہ ہوگی حکم ہوگا کہ اسے بندہ؛ تو نے ہم کو جو دن میں یاد کیا تھا، وہ جو ایک
 مخفی خزانہ تیرے قبضہ میں ہے، اور ملائکہ کو ارشاد ہوگا، لازمی طور پر اس کو بہشت غیر سرشت
 میں سے جاؤ۔

پس پوشیدہ فکر یا قلبی یاد خدا کے خزانوں میں ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو شخص غیروں
 کی نظر سے اسے چھپا رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ مانسے، اسی کی طرح اور
 کوئی سعادتمند نہیں ہے مگر نیچے عقل و شعور کچھ ہے تو اس دولت کو حاصل کر اور اس سعادت

کی قدر پہچان کہ تجھے قضا و قدر نے ایک عظیم الشان خزانہ عطا کر رکھا ہے۔ اور اس کی چابی تیرے حوالے کر دی ہے۔ اگر تو نے وہ چابی دشمنوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دے دی کہ جن کے دوسرے نام نفس اور شیطان ہیں۔ تو تیرے حق میں بڑا ہی ٹوٹا اور گھٹا ہے۔ جب خداوند تعالیٰ نے اپنی معرفت کے اسرار کا خزانہ اور محبت کے انوار کا گنجینہ آدمی کے دل کے محل میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور اس محل کو برے درجہ کے غفلت کی زنگاروں سے پائمال کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ سب اسرار اور انوار خزانہ کی طرح زمین میں دیئے گئے ہیں۔ یا سورج کی طرح بادل کے نیچے آگئے ہیں یا اگر تو اپنے دل کو ذکر الہی سے صاف و مصفا کرے گا، تو جان جائے گا کہ کس قدر عظیم الشان دولت تجھے اپنا ظہور دکھاتی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کی کہ اے داؤد! غفلت میں پڑے ہوئے اندھوں کو کہو کہ اس بات کو خیالات میں نہ لائیں کہ دنیا کے خزانوں کے جواہرات آسمان سے اتریں گے یا زمین کی تر سے نکلیں گے۔ بلکہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے نہارے دلوں کو ملکوتی جواہرات کے خزانے بنا دیا ہے، اور اپنی ذات کے اسرار کے نقدوں کو وہاں امان رکھ دیا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اس راستہ میں بہادرانہ طور پر آ۔ اور ذکر الہی کی چابی سے غفلت کے تالوں کو کھول۔ اگر اس دولت سے محروم اور اس سعادت سے بے نصیب مرے گا، تو کیا کچھ حسرت و افسوس ہے کہ تو اپنے دل میں لے جائے گا۔ اور نہ ہی اس وقت تجھے حسرت سے کچھ فائدہ ہوگا، اور نہ ہی شرمندگی سے کچھ نیک نتیجہ نکلے گا۔

قیامت کے دن گناہ گار اور فرمانبردار دونوں حسرت و افسوس کریں گے۔

نقل ہے کہ کل قیامت کے دن گناہ گار اور مطیع دونوں حسرت و افسوس کے بہانے

اٹھیں گے۔ گنہگار اس لئے کہ میں نے بے فرمایاں خدائے تعالیٰ کی کیوں کی ہیں۔ اور مطیع اس لئے کہ باوجودیکہ مجھ میں قابلیت اور طاقت تھی، تو میں نے ذکر الہی کیوں نہ کیا۔ اور کیوں اپنی ذات کو عالی درجات سے محروم رکھا، پس اپنی عمر کے دنوں میں سے ہر ایک گھڑی کو غنیمت جان۔ اور اپنے عزیز وقت کو ضائع نہ کر اور لمبی چوڑی آرزوں سے توبانہ۔ کیونکہ ایسا وقت بھی تجھ پر آنے کو ہے کہ سب طاقتیں اور تصرفات تمام جنگل میں معدوم ہو جائیں گے تو اس وقت تو کیا کر سکے گا۔ اب تو تیری تمام طاقتیں بحال اور برقرار ہیں، اور اپنا کام کر سکتی ہیں۔ اپنے کام میں ذرا سوچ اور ہوشیار ہو کہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اور سفر بہت ہی لمبا ہے۔ موت کی گھڑی سر پر گھڑی ہے۔ اور ایک سخت ڈرائی جگہ میں جا رہے۔ دہاں نہ کوئی دوست ہوگا، جو دوستی کا حق ادا کر سکے۔ اور نہ کوئی مددگار ہوگا، جو کسی کی مدد اور دستگیری کر سکے صرف فضل الہی اور اعمال نیک کام آئیں گے، تو کس لئے ایسے لاثانی محبوب خدا کو اپنا دوست نہ بنایا جائے۔ کہ اس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں فریاد سنے اور اس اثر سے وقت اور کٹھن گھڑی میں مددگار ہو۔ اگر آج کے دن ذکر الہی کا عادی ہو جائے تو حقیقت میں دونوں جہانوں کی دو سعادت سعادوت تجھے مل چکی ہے۔ کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادت معنوی مجیدوں کا کھنڈن خدا تعالیٰ کا قرب کثرت ذکر الہی کے سوا کسی اور صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب ذکر الہی کی برکت سے ماسوا کی میل سے انسان دل پاک و صاف ہو جائے اور اس کی صفائی کمال درجہ تک پہنچ جائے، تب وہ خدا کے جمال کا منظر ہو جاتا ہے اور پاک خدا کی نگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے۔

ذکر الہی میں مشغول ہونے سے آدمی تمام آلائشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

لے عزیز! ذکر الہی ایسی دولت ہے کہ جس نے اس کے ساتھ دل لگایا، وہ تمام بے معنی، بے ثمر اور طائفی جھگڑوں سے الگ ہو گیا۔ ذکر الہی ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی شرب ہے، کہ جب عاشق لوگ اس سے مست ہو جاتے ہیں تو سو برس کی راہ گھڑی بھر میں پہلے کر رہتے ہیں،

اور جو غیر حق ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔

نقل ہے کہ آنحضرت مولانا بایزید لسطانی قدس اللہ سرہ السامی تو خدا کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید بیس برس تک ہر روز آپ کی خدمت میں جاتا رہا۔ اور آپ ہر روز اس سے پوچھا کرتے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے حضرت شیخ! میں بیس برس کے عرصہ سے آپ کی خدمت میں ہوں اور ہر روز جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ میرا نام پوچھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے عزیز! میں تم سے مسخری کی راہ سے نہیں پوچھتا۔ لیکن جب ایک نام میرے دل پر غالب آگیا ہے۔ تو باقی تمام ناموں کو میں نے بھلا دیا ہے کہ جس وقت تیرا نام چاہتا ہوں، تو اس نام کی غیرت سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔

۵ خواہم کہ یخ صحبت اغیار بربر کنم

در باغ دل رہا نہ کنم جز نہال و دست

غیروں کی صحبت کی یخ اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل کے باغ میں دوست کے پودے کے سوا اور کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا۔

اے عزیز! جو شخص حق کا طالب ہے، ہر دم اس کے ذکر سے مائل ہے۔ اور اہل اللہ اجباب کی ایک جماعت اس بات پر متفق ہے کہ سوائے ذکر الہی کے خدا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اب اصل مدعا ظاہر کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ سب ذکر دن سے بہتر اور بڑھ کر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ سالک کے لئے اس کلمہ طیب سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے کہ اس کے سوا کسی اور ذکر سے وقت کی صفائی، خردوں کا دور ہونا، دل کا حضور اور ذوق و شوق کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو سالک کو لازم ہے کہ رات و دن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کلمے ذکر میں مشغول رہے تاکہ اس کے بار بار پڑھنے سے توجہ کی مشغول میں مل جائے اور غیر اللہ کی پکڑ سے دل خلاص پائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ثواب ترازو کے ایک پلٹے میں رکھا جائے اور دوسرے پلٹے میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان سب سے کلمہ طیبہ دس پلٹے کا وزن بہت بھاری پابا جائے گا۔

مولانا حضرت مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ السامی نے فرمایا ہے کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں ہیں۔ اگر تمام جہان کو ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے، اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکتیں اگر تمام جہاں میں بٹ دیں تو ہمیشہ تک سب کو کفایت کرنی ہیں اور تروتازہ رکھتی ہیں اور انسان جہاں لیتا ہے کہ کفر اور کدورت کے دور کرنے کے لئے کلمہ طیبہ سے بہتر اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لئے کہ ابدی سعادت اور ہمیشہ کی دولت کی چابی یہی کلمہ طیبہ ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا اچھی سے اچھی نعمت ہے کہ جو فسخ ہے، اسی درجے سے ہے اور جو بھید ہے اسی سے حل ہوتا ہے۔ اور قلوب کے مطلب کا ظہور بھی اسی پر موقوف ہے۔ اگر تجھ میں ہوش رسا اور سننے کے کان ہیں تو اس ذکر کی فضیلت مفصلہ ذیل حدیث سے سن۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں عرض کیا کہ مجھے ایسا کوئی طریقہ سہل ارشاد فرمائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہنے والا ہو اور اس کے حضور میں بہت ہی بزرگ ہو۔ اور بندہ اس کے لئے زیادہ آسان ہو۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! آپ کو خبر ہے کہ کس چیز کے ذریعہ سے میں نبوت تک پہنچا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! فضیلت ذکر نیقت ایسی ہے، حالانکہ سب لوگ ذکر ہی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے زمین پر حیب تک، کوئی اللہ اللہ کہتا رہے گا، قیامت برپا نہ ہوگی۔ حضرت علی نے کہا اے اللہ کے رسول! میں کیوں کر ذکر کروں، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ سے سن یہاں تک کہ میں اس کو متواتر تین دفعہ پڑھوں۔ پھر نو اس کو تین دفعہ پڑھو اور

ہر سنوں، نو پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔

ذکر سے اصلی مراد یہی ہے کہ غفلت جاتی رہے

اے عزیز! جانا چاہئے کہ ذکر الہی سے اصلی مراد یہی ہے کہ غفلت جاتی رہے۔ اور دل ہمیشہ
ذوق کے راستہ پر حق سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں مستغرق رہے اور جب باطن کی آنکھ کھل
جائے اور دل کا شیشہ غبروں کے غبار سے صاف و مصفا ہو جائے تو فنا کے سمندر میں مٹ
کر فانی ہو جائے۔ اور لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَكَاةٌ وَلَا كُنْ يَسْعَىٰ قَلْبُ
عَبْدِ الْمُؤْمِنِ (کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں اور نہ میں آسمانوں میں، لیکن اپنے مومن
بندہ کے دل میں سماتا ہوں) کے معنی ظاہر ہو جائیں پھر اس بگڑے ذکر رہتا ہے، نہ ذکر کرنے
والا۔ بلکہ ذکر حدیث نفس ہو جاتا ہے۔ اور ذکر سے اصلی مطلب بھی انہیں معنوں کا ظہور ہے۔
کیونکہ ذکر کرنے والے کا مشاہدہ مذکور میں فنا ہو جاتا ہے۔ سو جب حقیقی فنا حاصل ہو گیا تو
ساک وصال پہنچ جاتا ہے کہ کہنے سننے میں نہیں آتا۔ اور ترازو میں نہیں ٹپتا۔

بیت ذکر ذکر محو گردد بالتمام

جسگی مذکور باشد والتمام

(ذکر کرنے والے ذکر بالکل مٹ جاتا ہے۔ یہ سب کاسب ذکر ہو گیا اور بس با
فعل ہے کہ ایک، درویشوں کی جماعت خراسان میں ابو بکر قبلی کے ساتھ باہر آئی اور
آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شیخ نہیں کیا ارشاد فرماتا ہے، تو درویشوں نے کہا کہ وہ ہم کو
یہ کہتا ہے کہ بہت طاعت کریں اور اپنے تئیں قصودار دیکھیں۔ حضرت ابو بکر قبلی نے کہا
وَبَيْعٌ وَبَيْعٌ پھٹے سے منہ تم کو یہ کیوں نہ فرمایا کہ اس شخص میں اپنے وجود کو غائب کر دو
کہ جو تم کو طاعت کی توفیق دیتا ہے۔ اسی واسطے اس راستہ کے کاملوں نے کہا ہے کہ عارف وہ
ہے جو ہر وہی نہیں سکتا، اور اگر ہو تو عارف نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر شقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر دم ذکر کیا کر بجز ایک غنیمت کی حالت اور غنیمت جاتی رہے، اور تو اس مرتبہ تک پہنچ جائے کہ ذکر ہی میں تو فانی اور ہلاک ہو جائے۔ اور اپنے منہ میں سوائے حق کے تو کسی کو نہ پائے۔ اور یہ درجہ کمال فنا کا ہے اس مقام پر اُنکا **مُوْنِسٌ مِّنْ ذُكْرِنِيْ**۔ (میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرے) ظاہر ہو جاتا ہے۔

ہر ایک چیز کا ثمرہ ہوتا ہے اور ذکر الہی کے کا ثمرہ ماسوا کو بھول جانا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ہر ایک چیز کا ثمرہ یعنی پھل ہوتا ہے۔ لیکن ذکر الہی کا پھل ماسوا اللہ کو بھول جانا ہے۔ اور ماسوا اللہ کو بھول جانے کا پھل استغراق اور بے خودی کا ہے۔ مثلاً شعور سے بے خود ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا۔

نقل ہے کہ ایک دردیش شیخ رکن الدولہ سمنانی قدس سرہ کی خانقاہ میں بیمار تھا۔ نزع کا وقت آ پہنچا اور جان نکلنے کا سختی نے دیر لگائی لوگوں نے جب یہ خبر شیخ کو دی اور شیخ موصوف اس کے حجرے میں آیا اور کہا کہ اے دردیش! آنکھ کھول اور میری طرف دیکھ۔ جب دردیش مذکور نے شیخ موصوف کی طرف دیکھا تو جان بحق تسلیم کی۔ حاضرین نے پوچھا کہ اے شیخ! اس میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ تین دن کا عرصہ ہوا ہے کہ یہ دردیش بھلا چنگا تھا اور خداوند تعالیٰ کے مشاہدہ میں ایسا محو اور مستغرق تھا کہ ملک الموت یہ طاقت نہ تھی کہ اس کے نزدیک آئے۔ اور اس کی روح قبضہ کر لی۔ جب یہ اس کے پاس آیا، جب اس نے میری طرف رجوع کیا۔ تب ملک الموت نے یہودی بچھا کہ اب اس دردیش کی توبہ غیر اللہ کی طرف ہوئی ہے، فوراً اس کی روح قبضہ کی۔

سبحان اللہ خدا واحد کے مقرب اور مقبول حضور الہی میں کیسے مستغرق تھے کہ ملک الموت بھی تین دن تک ان کے روح قبضہ کرنے کی فرصت نہ پانا تھا۔ پس خدا کے طالب کو

لازم ہے کہ اپنی مشغولی میں تمام وقت محو اور مستغرق رہے تاکہ فنا اور بے خودی کا غلبہ ہو۔ اور کمال استغراق سے کسی بھی وقت آنکھ نہ کھولے۔ لیکن پرے درجہ کی فنا اور مٹ جانا موقوف ہے اسے اللہ سے دل کے خلاص ہونے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہنے سے۔ یہاں تک کہ ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ اور ایک دم بھر بھی خدا تعالیٰ سے غائب نہ ہو اور غیر اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز خیر گزرنہ ہو جیسے کہ ایک شیر خوار بچہ جو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے۔ اگر ایک دم بھی اس سے جدا ہو تو رونا چلاتا اور بے قرار ہوتا ہے۔ اگر یہ جدائی کچھ زیادہ دیر تک رہے تو کیا عجب سے کہ جدائی کے غم سے ہلاک بھی ہو جائے۔

ایسے اسی سالک کو بھی چاہئے کہ ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اگر غافل ہو جائے، تو ابسا جانے کہ گویا دونوں جہان کی بادشاہت مجھ سے چھین گئی۔ پس عجز و نیاز اور سوز و گداز سے گریہ زاری کرنے لگے اور اند دھناک ہو جائے اور جب تک کہ پھر اسی وقت پر نہ پہنچے اور اپنے مطلب کو آغوش میں نہ لے۔ ہرگز گزشتہ قرار و آرام نہ پکڑے۔ اس لئے کہ محبوب کی حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھ پردہ اور حجاب لاتی ہے اور محبت کو بہت ڈالتی ہے جس طرح پر کہ بزرگوار نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ أَعْمَضَ عَيْنَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طُرْفَةً عَيْنٍ لَوْ يُوَصِّلُ إِلَى مَقْصُودِهِ
یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمحہ بھر بھی غائب ہوا، وہ کبھی اپنے مطلب، مقصود تک نہیں پہنچتا۔

خوارم کہ خدا از پالشم شد کاروانم از نظر
ایک لمحہ غافل گشتم صد سالہ را ہم دور شد

دیں تو اپنے پاؤں سے کاشا نکالنے لگا ہوں، اور تنے میں قافلہ نظر ہی سے غائب ہو گیا۔
بس میری ایک لمحہ بھر کی غفلت نے پرے ایک سو سال کا راستہ دور کر دیا۔
وہ گردہ جو خدا تعالیٰ کی مویں میں غرق ہے کہ جس طرح پر عام لوگوں کو گناہوں سے بچنا

واجب لازم ہے اور خاصوں کو غفلت سے ڈرنا لازم ہے جس طرح ہر عام لوگوں کو گناہوں پر گرفت ہوگی، ایسا ہی خاصوں کو غفلت سے پکڑ ہوگی۔

پس جو چیز سالک کو غفلت میں ڈالے اور خدا کی یاد سے روکے تو اس کو لات مار کر صاف دل کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو۔ اس لئے کہ جو شغل اور تعلق سوائے حق سبحانہ کے ہے۔ وہ ایک قسم کا کانٹا ہے، جو دل کے دامن کو لپٹ جاتا ہے۔ اور سالک کو سعادت سے روکتا ہے۔ اگر سالک کو کوئی علاقہ دامنیگر کا نہ ہو اور کوئی چیز یاد خدا میں خلل ڈالنے والی نہ ہو تو تھوڑی سی کوشش سے بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور باطنی نشا و گریوں کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ خدا اور بندہ کے درمیان ایک عظیم پردہ ہے۔ وہ یہی کہ دنیا کے تعلقات ہیں۔ جن کے باعث ہمارے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔

بیت تعلق بے حجاب است بے حاصل
جو پیوندھا بگسلیں وہی

چار چیزیں حجاب ہیں

ناملے رشتے وغیرہ بہت ہی بے سود حجاب ہیں۔ جب تو ان پیوندوں کو توڑ دے تو خداوند تعالیٰ کی درگاہ کا داخل ہے۔

علم سلوک کے ایک رسالہ میں دیکھا گیا ہے کہ اس راستہ میں خدا کے طالب کے لئے جو حجاب ہیں، وہ چار چیزیں ہیں۔ یعنی دنیا، خلقت، نفس اور شیطان۔ دنیا آخرت کا پردہ ہے، خلقت عبادت کا، شیطان دین کا اور نفس خدا تعالیٰ اور بندہ کے درمیان کا پردہ ہے۔ جب سالک ذہد اور پرہیزگاری پر تہل جائے اور تھوڑے ہی پر راضی ہو جائے تو وہ دنیا کے پردہ سے نکل جاتا ہے۔ اور جب تنہائی اور خلوت اختیار کرے اور لوگوں کے میل ملاپ ترک کر دے، تو خلقت کے پردہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سید الطائف نے فرمایا کہ شراب پینا شرعی رکن چھوڑنے سے بہتر ہے۔

سید الطائف قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک شراب پینا اس حال سے بہتر ہے، جو کسی شرعی رکن کا مانع ہو۔ پس بعض فقیروں کے حال پر تعجب آتا ہے، جنہوں نے اس راستہ میں قدم رکھا ہے اور نماز کے ادا کرنے میں جو عبادت کی بزرگی اور سعادت کے دروازوں کی چابی ہے کہ سستی اور کاہلی کو اختیار کرنے میں اور اس عظیم الشان کام کو آسان اور بے مقدار جلتے ہیں۔ بلکہ بعض کم بخت فقیر نماز کو ترک کر کے بدعات کے کاموں میں بہت مشغول ہو گئے ہیں۔ سوال اللہ کی پناہ! یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اور ابدی سعادت سے روک دیا۔ کیونکہ نماز ایمان کا ایک بھاری رکن ہے۔ جو شخص اس رکن کو قائم نہ رکھے تو اس شخص نے اپنے دین میں رخنہ ڈال دیا ہوگا۔

لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَآفَةُ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ.

ہر ایک چیز کے واسطے ایک آفت ہے اور دین کی آفت ترک نماز ہے۔
حدیث شریف میں آیا ہے کہ بے نماز آدمی جو لقمہ اٹھاتا ہے، وہ لقمہ اس پر لعنت کرتا ہے کہ اے اللہ کے دشمن! تو اللہ تعالیٰ کا رزق کس منہ سے کھاتا ہے، جب کہ اس کا فرض ادا نہیں کرنا۔

کہتے ہیں کہ جب سجدہ لوگ بد بختوں کو دوزخ میں جاتے دیکھیں گے، تو ان سے پوچھیں گے کہ تم تو مسلمانی کا دعویٰ کرنے والے تھے، کس سبب سے دوزخ میں ٹپکے گئے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ بے نماز ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ ہم دنیا میں اس نعمت سے محروم رہے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،

وَمَا مَسَّكَ كُفْرًا سَفَرًا قَالُوا لَوْلَا نَأَتْ مِنَ الْمُصَلِّينَ

(تم کو کس نے دوزخ میں ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔)

حضرت ابو حفص بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پرچھا، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، تو بھی مسلمان رہ سکتا ہے، فرمایا کہ میں نے سب کتابوں اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ نماز اولیٰ کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں، مگر کہیں بھی ایسا حکم نہ ملا۔

ایک شخص کا شیطان سے خواب میں سوال اور جواب

نقل ہے کہ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا، کہا کہ میں کیا تدبیر کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بن جاؤں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نمازیں ضائع کیا کر اور قسمیں بہت کھا یا کر۔ سائل نے کہا کہ خدا کی قسم اس کے بعد اپنی نماز میں ہوشیار رہوں گا اور کبھی ترک نہ کیا کروں گا۔ اور میں نے خدا کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا قسم نہ اٹھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ اس خلاصہ کو تو اس جلد سے مجھ سے سیکھتا ہے تو میں تجھے ہرگز نہ بتاتا، لیکن جو گنہگار ہو گا۔

پس غور سے دیکھ لے عزیز! کہ شیطان باوصف اس قدر قرب اور مرئیت کے صرف ایک نافرمانی یعنی حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے سے خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ گیا۔ اور مومن بندہ بھی سجدہ یعنی نماز ادا کرنے پر مامور ہوا۔ پس اگر تو اس امر کو فہم کر لے گا، تو تجھ پر افسوس نہیں، اور تیرا ٹھکانا دوزخ ہے۔

انسان کے سجدہ کرنے سے شیطان کی پریشانی

حضرت شیخ نور قدس سرہ کی مکتوب میں لکھا گیا ہے کہ شیطان آدمی کی کسی بندگی سے ایسا پریشان و حیران نہیں ہوتا جیسا کہ سجدہ سے، اس لئے کہ اس پر سجدہ نہ کرنے سے ہی لعنت ہوئی، جس وقت مومن بندہ کو وہ ابلیس سجدہ میں پڑا ہوا دیکھتا ہے، تو اس میں سخت قلق و اضطراب پیتا ہے۔ ماتم کے قدم میں سر ڈال دیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے، جس کو میں نے

نہیں کیا اور ہلاکت میں پڑا، اور مردود ہو گیا، اور انہوں نے نیک عمل کئے، خدا صہ ہو گئے اور مقبول ہو گئے۔
 چونکہ شیطان تجھے ہمیشہ ہی دکھ دینا چاہتا ہے، تو تجھے بھی لازم ہے کہ ہمیشہ اس کو سنج میں رکھے۔
 اور سجدہ سے سر نہ اٹھائے۔ کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اور کوئی بھی عبادت نماز سے بہتر نہیں ہے۔
 یہی باعث ہے کہ شیطان دوسو سے تمام وقتوں سے زیادہ نماز کے وقت میں ہی پڑنے میں۔

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ نے کہا کہ نماز بمنزل کشتی کے ہے۔ اور دوسری عبادتیں
 بھی اشیاء اور اسباب کی طرح اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز کی کیفیت ہے کہ سب
 عبادتیں اور ریاضتیں سوائے ادائے نماز کے درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتیں۔

ایک عابد کا قصہ

نقل ہے کہ ایک مرد کی یکیاں اور خیراتیں بہت تھیں لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک وقت
 اس نے خرابی میں دیکھا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے اور اس کو حساب دینے کے مقام پر لے
 گئے ہیں۔ اور جب اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سب حسنات اور
 خیرات اس میں درج ہے، مگر نماز نہیں ہے۔ فرمان ہوا کہ اس کی تمام عبادات اس کے منہ پر مارو
 کیونکہ بے نماز تھا۔ چنانچہ اس کو ننگے سر دوزخ کی طرف لے جانے لگے اور یہ خواب سے بیدار
 ہوا اور شرمندہ ہوا۔ اور اسی وقت توبہ کی اور باقی ماندہ عمر میں کبھی نماز کو ضائع نہ کیا۔

نماز کا بیان

اے عزیز! اس بات کو یقین اور دل سے جان کہ سب بدنی عبادتوں کا ستراج اور ربانی قرب
 کا موجب یہی نماز ہے۔ کل کو قیامت کے دن کسی عمل کا مواخذہ نہ ہو گا، مگر یہی نماز کا، جو مومنوں
 کی مغفرت کا موجب ہے۔ اور ایمان کا رکن یہی نماز ہے، جو نمازیوں کا معراج عبادتوں کا محزن
 اور سعادت کے دروازوں کی چابی ہے یہی نماز ہے کہ جو عاشقوں کی خلوت گاہ اور مشتاقوں کی
 آنکھ کا نور بڑھانے والی ہے۔ یہی نماز ہے، جو پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور خدا کی جان پہچان کا

یہی نور نماز ہے، جو ایمان کی جڑ ہے اور شیطان کی کراہیت، لیکن غفلت کے جنگل کے قیدیوں کو نماز کے بھیدوں سے کیا خبر! ہر جاہل کو جو سر اور پاؤں سے ننگا ہے اس بیان سے کیا اثر حالانکہ سب عبادتوں سے بزرگ نماز اور بلند درجوں پر پہنچانے والی اگر ہے تو وہی ہے، جس کا نام نماز ہے، جو اپنے وقت پر ادا کی جانی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اول وقت نماز ادا کرنے کی بات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس سعادت کو حاصل کرے، اس کو چاہئے کہ پنج وقتی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور آرام و تحمل خضوع و خشوع اور حضور دل کے ساتھ پڑھے، اور رکوع بسجود و فومہ جلسہ ترتیب کے ساتھ ادا کرے۔ اگر غفلوں اور بے ادبوں کی طرح پڑھے گا، تو وہ نماز ہرگز قبول نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ لَا صَلَوةَ إِلَّا فِي تَعْدِيلِ الْكَارِ كَانِ (ارکان نماز کے برابر رکھنے کے سوا نماز ہوتی ہی نہیں)۔

زید بن دہاب نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع و سجود ٹھیک نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کو بلا کر کہا، اے عزیز کب سے تو اس طرح پر نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ چالیس برس سے۔ فرمایا کہ ان چالیس برسوں میں تو نے گویا کوئی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اگر تو مر گیا تو حضرت رسول کریم کے طریق پر نہیں مے گا۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جلد جلد نماز پڑھ رہا تھا۔ اس کو فرمایا قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَتَتَّعِلَّ۔ اُٹھ بھر پڑھ کیونکہ تو نے گویا پڑھی ہی نہیں۔ صاحب کافی اپنی کتاب کافی میں لکھتا ہے کہ ارکان نماز کا برابر رکھنا حضرت امیر یوسف اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک فرض ہے۔ اگر ترک کرے تو اس کی نماز روا نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت نظم میں آیا ہے۔ لیکن امام اعظم و امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک واجب ہے۔ اگر ترک کرے تو گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نماز کو نقصان پہنچتا ہے۔

حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں منقول ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات میں منقول ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کنیز دیکھ کوئی اس سے بڑھ کر گناہ اور دین میں بہت بڑا دشمن اور عذاب زیادہ سخت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان نماز اس کی شرطوں کے ساتھ ادا نہ کرے۔ اور اپنے وقت پر نہ پڑھے۔

حضرت شیخ الاسلام شیخ برٹان الدین نے یوں کہا ہے کہ جو شخص تعدیل اکان بجا نہ لائے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے کہ نماز تعدیل سے پڑھے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَاةِ بَقِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خاص اللہ تعالیٰ کے ہی لئے نماز پڑھی اور اس کے قوموں رکوعوں اور سجدوں کو پوری طرح سے ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔

پس رکوع و سجدہ اور دونوں سجدوں کے درمیان آرام لینا نماز کے رکنوں میں سے ہے۔ جو شخص نماز کو اپنے دل کی تسلی سے ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کی مغفرت کا وسیلہ ہو جاتی ہے اور دو سجدوں کے درمیان آرام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جو ذکر ہر ایک رکن میں مقرر ہے چاہئے کہ اس رکن میں ختم ہو جائے۔

لے عزیز! نماز کی ایسی ہی حقیقت ہے جیسے آدمی کی مثلاً انسان خوبصورت، اور بے عیب اسی وقت ہوتا ہے، جب کہ اس کے تمام اعضاء، آنکھ، کان، زبان، ناک اور ہاتھ پاؤں سب کے سب ٹھیک اور سلامت ہوں، ایسے ہی کامل صحیح و سالم اور بے عیب نماز اس وقت ہوتی ہے کہ سب اس کے ارکان اور احکام جس طرح پر صاحب شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان پر عمل کیا۔ ان کے مطابق ادا کی جائے۔ پس سعادت مندوں کی جماعت کو لازم ہے کہ اس بات کو سستی اور کاہلی سے عمل میں نہ لائیں۔ اور مجز و نیاز کے ساتھ عبور تین

کے آداب بجا لادیں۔ تاکہ ایسی نماز جس کا اوپر ذکر ہوا، ان کے بختے جانے کا موجب ہو اور ان کے ایمان کی بچ و بنیاد کو مضبوط کرے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات کو خداوند تعالیٰ سے مراجعت کی تو فرمایا، اے خداوند! یہ سعادت اور نعمت جس سے تو نے مجھے مالا مال کیا، کیا میری امت کو بھی نصیب ہوگی۔ خداوند تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا کہ تیری امت کا معراج نماز باجماعت ہے۔ جناب آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان میں نازل ہوئے تو اپنے اصحاب کو اس طرح پر خبر دی۔

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ۔ (نماز مومنوں کی معراج ہے)۔

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے نماز ایک بڑا معراج ہے۔ اور تمام جسمانی اور روحانی جہالتوں کی جامع ہے، جن کا اعضاء کے ساتھ بھی تعلق ہے اور دل کے ساتھ بھی۔

جب بندہ مومن خدا تعالیٰ کی توفیق سے اپنے ظاہر بدن کو پانی سے پاک کر کے نماز کے ارادے سے خدا کے گھر پاؤں جاتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے، تو جو پردہ خدا اور بندہ کے درمیان حائل ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اگرچہ اس دولت کا ظہور فی الحال مرد نمازی پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس جہان کے چلے جانے کے بعد اس کا رتبہ اور پھل ظاہر ہو جائے گا۔ سا لکان طریق کہ جنہوں نے دل کی آنکھ بیدار کر رکھی اور کشف میں کھولی ہے، ان کو اس دولت کا ظہور بطور نقد اسی جہاں میں حاصل ہو چکا ہے۔

اے عزیز! نماز حقیقت میں ایک ایسی معجون ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دلوں کی تازگی اور ان کی جانوں کی شگفتگی کے لئے عطا فرمائی ہے اور ساکنان آسمان اور باشندگان زمین کی جماعت اس میں درج کی ہے جس طرح پر کہ عالم بالا کے لوگ بعضے قیام میں، بعضی رکوع میں، بعض سجود میں بعض تسبیح میں بعض تہلیل میں اور

بعض حمد و ثنا میں اسی طرح انسانوں میں سے بھی بعض ذکر و فکر میں، بعض قرآن خوانی میں، بعض درود پڑھنے اور بعض دعاؤں اور عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اور نماز تمام جزوی اور کلی عبادتوں کی جامع ہے۔ اگرچہ وہ نماز ایمان کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، مگر کمال جامعیت کے باعث حکم کلی رکھتی ہے۔ اس لئے کہ نماز میں تسبیح تہلیل تحمید تمجید تقدیس و تعظیم و دعا و ثنا ذکر و فکر، قرأت و درود، خضوع و خشوع، رکوع و سجود، قنوت و جلسہ، اور سلام سب کے سب جزوی و کلی عبادات داخل ہیں۔

جو شخص نماز کو بخوبی طور سے ادا کرتا ہے، تو حقیقت میں سب فرشتوں اور آدمیوں کی عبادت کا ثواب پالیتا ہے۔ وہ جماعت جو نماز ادا کئے بغیر خداوند تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہے تو عجب قسم کی حیرانی ہے کہ وہ کون سا قرب ہوگا کہ جب خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** ارشاد فرمایا کہ سجدہ کر اور نزدیکی تلاش کر۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ**۔

یہ ثابت ہی عمدہ بات ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے میں ہو اور اس کے برخلاف کسی اور کام میں مشغول ہو کر اپنا مقصود ڈھونڈنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔

اب مطلب کی طرف غور کر کہ نماز میں ظاہری آداب کی رعایت اگرچہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اہل معنی کے نزدیک یہ نماز کی صرف شکل اور ڈھانچہ ہے اور جان اور روح وہ ہے جو قلبی نماز ہے۔ **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ**۔ یعنی جو نماز حضور دل سے نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب و سلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز میں انسان کا دل حاضر نہ ہو، تو خداوند تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا ہی نہیں۔

مگر جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ و حضرت امام شافعی اور دیگر علماء و محدثین و مجتہدین نے دین رحمۃ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ تکبیر میں دل حاضر ہونا چاہئے، سو یہ ضرورت کے لئے فتویٰ دیا ہے کہ خلقت کے دلوں پر غفلت اور سستی غالب ہے۔

در بیان آنکہ ماسوائے عشق و محبت کے چشم دل کی بیسنائی و شوار ہے

اے عزیزین! جاننا چاہئے کہ سوائے عشق و محبت سے انسان کے چشم دل کو بنیائی نہیں ہو سکتی، دیکھو دل جب تک ایک حقیقی کی محبت و عشق میں سمٹے جانے کے بغیر نہیں کھتا۔ اسی واسطے بعد از عشق و محبت سے بیان کر کے جام عشق سچے عاشقوں کو نوش کرتے ہوئے اپنے خلوت خانہ سے بیدار کر کے عشق حقیقی و محبت قدیمی سے خبر دے کر مقصد صداقت کی طرف راہنمائی کرتا ہوں۔

اے سچے عاشق معلوم کر کہ انسان سے مراد جوہر روحانی اور لطیف ربانی ہے۔ نہ یہ کہ سا پنچہ ظلمانی اور ڈھانچہ ہیولانی ہے۔ اس سبب سے کہ روح مرغ راحت و شادمانی کے ساتھ لامکان کے سرسبز میدان میں بلند پروازی اور جلوہ سازی کرتا تھا۔ جب قفسار و قدر نے اس کو خدا کے قرب سے جدا کر دیا ہے تو خاکی نفس کے ساتھ مجبوس کر دیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ اصلی وطن کا آرزو مند اور مشتاق رہے۔ اور عشق کے خانہ سے مست اور محبت و شوق کے بادہ سے متلذذ ہو کر اپنے محبوب حقیقی کی بے مثال اور لاثانی ملاپ کا طلب گار رہے۔ اور عنصری وجود خاکی جسم کی اندھیری میں ہزاروں درد و شوق کے ساتھ خدائے واحد کے انوار کے مشاہدہ میں ڈوبا رہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے سوا کسی اور سے دل بستگی نہ کرے اور فنا پذیر کاموں میں شیفہ و فریفہ اور از خود رفتہ نہ ہو۔ یعنی کہ جس طرح پر اس ظاہری دنیا میں آنے اور وجود کا بیش قیمت اور لاثانی خلعت پہننے سے پہلے پاک اور لطیف تھا۔ اس دنیا میں عشق و محبت کی گرمی سے اس سے بھی زیادہ تر لطیف ہو، اور ظاہری باطنی کمالات کے کسب کے ساتھ ہی اور بھی جمال و کمال حاصل کرے۔ یعنی اصل معہ سود سے نفع مند ہو کر اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے اور اپنی حقیقت کے ساتھ کہ جو حقیقت الحقیقی ہے، مل جائے۔ پس تو دیکھ اور اپنی حقیقت کو پہچان کہ نبھے کس عزت اور اکرام کے ساتھ

قضا و قدر نے معزز اور مکرم بنایا اور کس اعلیٰ شان و شوکت اور کرامت سے سرفراز کیا۔
 بعض کتب سماوی میں مذکور ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جس جس چیز کو وجود میں لایا، اور جس
 جس کو پیدا کیا، اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی منشا سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کو اپنی محبت
 کے تقاضا سے ر خلعت وجود عطا فرمایا۔ یہی تو باعث ہے کہ جملہ کائنات حیران کی وادی میں حیران
 سرگرداں ہو رہی ہے کہ اس پاک درگاہ کے مالک کو اس مشت خاک انسان کے ساتھ بے شمار
 عنایتیں بے غایتیں کہاں سے ہیں کہ اس کے دل کو اپنے انوار سے اس قدر وسیع کر دیا کہ
 خاص اپنی محبت کا پیمانہ بنایا۔

یہ سچ ہے کہ یہ عنایت بے غایت اور بخشش بے نہایت کیونکر نہ ہو، جب کہ اولاً شوق کا
 سورج اس کی رضا مندی کے افق سے چڑھا، اور ہم بنی نوع انسان کو عدم کے خلوت خانہ
 سے وجود کی روشنی کے میدان میں لایا۔ اور ہمیں خطاب فرمایا کہ اے خاک پستلے! ہم تیرے خالق
 ہیں اور تو ہماری ملکیت ہے۔ ہم تجھے چاہتے ہیں، اور تو ہمیں چاہتا ہے۔

فرد
 منگر ہر گدلے کہ تو خاص زان ملے
 مفروض خویش انداز، تو بے گراں ہلے

ہر ایک مفلس گدا کی طرف نگاہ نہ کر کیونکہ تو خاص ہماری ملکیت ہے۔ تو اپنے تئیں مست
 نہ پہنچ، اس لئے کہ تو بہت ہی گراں بہا ہے۔

پس سچے عاشقوں اور اس سعادت کے طالبوں کو لازم ہے کہ اس کے عشق کی آگ میں
 جل کر اور دونوں جہانوں سے آنکھ بند کر کے حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں محو اور فانی ہوں
 کہ کسی چیز کی خبر نہ رہے، اور محبت کے جوش سے سولے محبوب حقیقی خدا کے اور کچھ بھی
 دکھائی نہ دے۔

فرد
 ہر لحظہ کہ در جہاں عشق تو شدم غرق
 جز رمے تو در پیش نظر جلوہ گر نیست

دہر لمحہ تیرے جہاں عشق میں مجھے غرقابی نصیب ہوئی تو تیرے خوبصورت چہرہ کے
سوامیری نظر کے سامنے اور کوئی جلوہ گر نہیں ہے۔ ۱۔

وہ جماعت جو اَلْاَشْتِ بِرَبِّکُمْ والی شراب سے سرمست ہیں، سوائے محبوب حقیقی
کے اور کسی سے بھی ان کی محبت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں اور ہر ایک
جگہ اس کی تلاش کرتے ہیں، اور جوش محبت سے سوائے اس کے کسی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں
اور نہ کسی کو پہچانتے ہیں۔

قصہ مجنون

نقل ہے کہ ایک دن مجنون نے عشق کے پورے جوش و خروش میں ہلی کے کوچہ میں قدم
رکھا۔ اس حال میں کہ عشق کی آگ اس کے سینہ کی بھٹی میں جوش مار رہی تھی۔ مستوں کی طرح
ہر ایک درو دیوار کو چومتا تھا اور پتھروں اور دھبیلوں کو سجدہ کرتا تھا۔ آنکھوں سے خون
کے دو برساتا اور جلتی آہیں سبز سے نکالتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ لے مجنوں آباد
رکھ کہ درد پوار سے کام نہیں نکلتا اور سنگ سازی کے جعلی شیشہ سے محبوب کا چہرہ
دکھائی نہیں دیتا ہے، تو پھر وہ درو دیوار کے چومے اور رتنے سے اور زمین پر مانھا ٹیکنے سے کیا
حاصل۔ مجنوں نے قسم کھا کر کہا کہ جب میں سچا قدم جا کر لیلیٰ کی گلی میں آیا، تو اس گلی میں سوائے
اس کے چہرہ مبارک کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔

پس لے عزیز! تو خود ہی سوچ اور قیاس کر کہ جب ایک عاشق عشق مجددی میں
اس طرح پرقانی اور محو ہو کہ قیامت کے دن اس کا نام پتے عاشقوں کی فرست میں درج
ہے تو پھر وہ شخص جو ایسے زندہ شخص کے عشق میں ہو کہ جو ہرگز نہ مے، اور ایسے ہمیشہ
رہنے والے پر جو کبھی فنا کو قبول نہ کرے، اپنی جان کو نصف دین کرے، تو ایک جان کے عوض
ہزار جان کیوں نہ پائے گا، اور ابدی زندگی سے، جس کے لئے مہات ہرگز نہیں اور
سرمندی سے جس کے لئے زوال نہیں، کیونکر ممتاز نہ ہو گا۔

چنانچہ حدیث شریف کا مضمون اس کے شاہدِ حال ہے۔

رباعی

بادرد بہ ساز کہ دعائی ہے تو منم در کس منکر کہ آشنائی تو منم

گر بر سر کوئے ماکشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خوں بہائے تو منم

اے انسان! درد سے موافقت کر اس لئے کہ اس کی دعائی میں ہوں، اور کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ، اس لئے کہ تیرا دوست میں ہوں۔ اگر تو ہمارے عشق کے کوچہ میں مار ڈالا جائے تو شکرانہ ادا کر کہ تیرا خون بہا میں ہوں۔

در بیان آنکہ قدرت کی زبان سے خطاب کرنا ہر ایک انسان کو در محبت موانع کرنا چاہئے

جس انسان کو خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اور اپنی محبت اور شوق کا نشہ پلا دیا، وہ جہانوں کا شہنشاہ ہے۔ بلکہ اس دنیا کے بادشاہ اس کے ادنیٰ سے ادنیٰ غلام ہیں۔

وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ خداوند کی درگاہ کے محبوب و مقبول ہیں۔ اور ایسے عالی ہمت ہیں کہ ان کی ہمت کے دامن میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں سماتا۔ ان کے دلوں میں کوئی امنگ خواہش، مقصود و مطلوب وغیرہ سوائے حق تعالیٰ کے نہیں۔ کیونکہ وہ محبت کی تلوار کے شہدار ہیں اور دونوں جہان سے گذر کر خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ اس طرح پر قرب حاصل کر گئے ہیں کہ محبوب حقیقی کے سوا اور کسی سے ذرہ بھر بھی اُلفت نہیں رکھتے۔ اور کسی مقام میں نہیں رکتے۔ ان کا وہاں مقام ہوگا جہاں مقام ہی نہیں۔ کل کو قیامت کے دن ان کے حق میں ارشاد ہوگا کہ یہ لوگ میرے اندام کے تیرے کشتنی ہیں۔ اب میں ان کا ہمدرد اور غمخوار بننا ہوں۔ قولہ تعالیٰ:

فِي مَقْعَدٍ صَدِيقٍ عِنْدَ مِيلَتِكَ مُقْتَدِرٍ اَبَشِكُ بِرَبِّزُكَارِ لَوْكَ رَاسِي
کے مقام میں شاہنشاہ والا قدر کے نزدیک ہوں گے۔

ہر کس بھماں دار دوتے بہ مراد

ماہرود جہاں ذوق تماشاے تو داریم!

ہر ایک کا چہرہ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرف لگا ہوا ہے۔ مگر ہمیں تو دونوں جہان

میں فقط تیرے ہی دیدار کی لذت ہے۔

اے عزیز! اس سے زیادہ اور کوئی سعادت نہیں ہے کہ آدمی حق سبحانہ تعالیٰ کی دوستی

اور محبت کے خلعت سے سرفراز ہو، اور اس سے زیادہ بلند مقام کوئی نہیں ہے، کہ عشق حقیقی

کے میخانہ سے خدا کی محبت کے شراب سے انسان سرخوش ہو۔

حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَمَا يَقْرِبُنِي إِلَى حُبِّكَ

وَأَجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ ربار خدا یا! تو مجھے اپنی محبت

عنایت کر اور پھر اس شخص کی محبت، جو تجھے دوست رکھتا ہے اور پھر اس چیز کی دوستی،

جو تیری محبت میں میرا مدد و مددگار ہو۔ اور اپنی دوستی کو اس سے بڑھ کر میرا دوست بنا،

جیسے کہ پیاسے کے لئے ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں۔

اس لئے کہ عبادتوں، ریاضتوں اور ذکر و فکر سے یہ مقصود ہے کہ خدا کی محبت غالب ہو،

اور محبت کے جوش سے غیر محبوب یا ماسوا کو بھول جائے، اور صرف ایک مقصود حقیقی خدا کے

سوا اور کوئی مطلب ہی نہ رہے تاکہ حقیقت کے سورج کے انوار کا عکس دل پر چمکنے لگے، اور

مقصود اپنے پتھر سے برقعہ انا سے۔

حضرت پیر مولانا سلطانی قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ محبت کسے کہنے ہیں؟

زیادہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا بانی دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے، تو

اے دوست نہ رکھے۔

وجہ یہ ہے کہ عارفان کمال کے نزدیک یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جب تک تو دونوں

جہاں سے دست بردار نہ ہو، اور اپنا مال و جان اسی ایک کے عشق کے سودا میں نصیب نہ کرنے
تنبہ تک حجاب کا پردہ نہیں اٹھانے اور حضرت ذوالجلال کی پاک درگاہ کے ملاپ کی مجلس
میں جانے نہیں دیتے۔ اس لئے کہ عاشق کو ذرہ بھر بھی غیر محبوب کے ساتھ تعلق اور دل بستگی
ہو تو ذرہ اس عاشق کے حق میں ایک مضبوط حجاب ہو کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔
پس نیک بخت کے لئے محبت الہی کا دعویٰ سلسلہ جنباں نہ ہو۔ اس کو چاہئے کہ دست
کے گھراپنے دل کو غیروں کے خیال سے خالی کرے اور اس کی محبت میں جو آخانہ و قمارخانہ میں
دونوں جازوں کو ہار دے، تاکہ قضا و قدر محبت کا ایک گھونٹ میمانہ و سقہہم و رنہم
شَرَابًا طَهُورًا (ان کو ان کا رب شراب طور پلا دے گا) کا مزہ چکھا دیں اور دوستی
حق کے رتبہ پر سرفراز کریں۔

حضرت عیسیٰ کی طرف وحی میں انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہوں

نقل ہے کہ آنحضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی نازل ہوا کہ اے عیسیٰ! میں بندہ کا دل
دیکھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کو نہیں دیکھتا۔ اور اپنی دوستی وہی دیکھتا ہوں۔
پس اے عزیز! اس دولت کو حاصل کر کہ خدا کی عنایت کی شراب محبت کے جنگل
کے پیاسوں کو دھوئے دھوی ہے، اور خدا تعالیٰ کے لطف کا ساقی دمدم اپنے ان مشائقوں
کو شراب عنایت کرنا ہے کہ جن کا یہ حال ہے یُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّوْنَہُ خدا ان سے محبت
کرتا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔

مصنف کا عشق سے خطاب کرنا اور خاتمہ عشق کے قریب جات پڑھنا

اے عزیز! اس کو یقین دل سے جان کہ خدا کے راستہ کی منزلوں کو عشق کے توشہ اور درد
کی سوارسی کے بغیر کوئی بھی طے نہیں کر سکتا۔ اور معنوی دولت اور باطنی بخشش کے دروازے درد

اور محبت آئے بغیر کھل نہیں سکتے۔ اس لئے کہ سترہ ہزار پردہ سیاہ سفید طالب اور مطلق کے درمیان رکھا گیا ہے۔ ہر ایک پردہ آہ سے جو عاشق کے سر و دل سے نکلتی ہے، ایک پردہ دور ہوجاتا ہے۔ اور جوں جوں ایک ایک پردہ اٹھتا جاتا ہے، اس راستہ کی طلب اور پیاس زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور آخر الامر محبت کا بھل یعنی اپنی ذات کو بھول جانا، اور حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مل جانا آسان ہوجاتا ہے۔

مثنوی

سیر زاہد در مسدود یک روزہ را سیر عاشق ہر زماں تا تخت شاہ
عاشق در راستہ چوں از خود رہد در زماں از نہ فلک بگذرد
زاہد کی سیر ایک ماہ اور ایک دن ہوتی ہے۔ مگر عاشق کی سیر علی الدوام جاری ہے، یہاں تک کہ اپنے بادشاہ کے تخت تک نہ پہنچ جائے۔ آزاد اور فارغ البال اپنی ذات سے رٹائی پاتا ہے تو ایک ہی آن میں ساتوں آسمانوں سے پار چلا جاتا ہے۔

چونکہ عہد السنت کے آغاز کرنے والے خدا کے ذوق و شوق کا گھونٹ عاشقوں کی جان کے گلے میں ٹپکا دیا ہے، تو اسی کا اثر ان کے باطن میں موج مار رہا ہے کہ ان کی زندگی اسی شوق سے قائم ہے۔ اور ان کا آرام و اطمینان اسی لذت پر منحصر ہے۔ اگر ایک ساعت بھی اس شوق کی لذت اور جلالت سے رک جاویں تو لاکھ پردہ آہ اپنی آگ سے بھرے ہوئے سینہ سے باہر نکالتے ہیں۔ اور آنسوؤں کا خون آنکھوں سے برساتے ہیں۔ اور ماتم زدہ لوگوں کی طرح لاکھوں دکھوں سے بے آرام و بے قرار ہوتے ہیں۔ اور جب الہی کشش مبارک سے محبت کا گھونٹ پینے میں تو ایک اور پیالہ کے لئے شوق مچانے میں اور کھل میں مزید رکھا کچھ اس سے بھی زیادہ ہے کہ نعرے مارتے ہیں۔ جدائی کے دکھ کے باعث پردہ و سینہ سے سرد آہیں بھرتے ہیں۔ اور کبھی وصال کی مجلس اور ملاپ کی دولت کا راستہ پاتے ہیں۔ اور کبھی انس کے باغ جنس رہے ہیں اور کبھی یار کے فراق میں ترس رہے ہیں۔ اور کبھی اس خاک دہان

ظلمانی کے اسیر اور ہوائے نفس کے پاب زنجیر ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ربانی تجلیات کے انوار سے منور اور نورانی۔

مگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو بہادروں کی طرح اس راستہ میں مضبوط قدم رکھ اور عشق کے درد کا ایک ذرہ اپنے میں پیدا کر۔ کیونکہ الہی درد اور محبت کی چاشنی کا ذرہ بھر بھی ہزار بادشاہی سے بھی بڑھ کر بہتر ہے۔ اس لئے اگر درد محبت کو ساتھ لے کر تھوڑی سی عبادت بھی کی جائے تو وہ ہزاروں طاعات سے افضل اور بڑھ کر ہے، جو درد محبت کے بغیر طاعت کی جائے کہ جس گروہ نے عشق و محبت کی بدولت مقصود کو تلاش کیا، تو اسی راستہ سے مطلوب حقیقی کاپہ چلایا، اور آخر کار اس سے بہت جلدی ہی واصل ہوئے۔

وجہ یہ ہے کہ عشق کی گرمی بشری صفتوں اور نفسانی کثافتوں کو اس طرح پر جلاتی ہے جیسے کہ ظاہری لوگ خس و خاشاک کو آگ میں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن نیا درد اور تازہ عشق الہی پیدا نہ ہوا، تو اس دن کے چڑھنے میں خدا کرے برکت ہی نہ ہو۔

فرد یک ذرہ درد را بدو عالم نے دہم

زیرا کہ نیست ملک دو عالم بہائے او

(اگر کوئی ہم سے دونوں جہان کے عوض میں ہمارے درد کے ایک ذرہ کا مبادلہ یا معاوضہ کرنا چاہے، تو ہم کبھی اس کو منظور نہ کریں۔ اس لئے کہ دونوں جہان اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔)

ایک درویش اپنی سرگزشت بیان کرتا ہے کہ ایک رات کو مجھے حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی پاک درگاہ میں حاضر ہونے کی عزت حاصل ہوئی تو اس بے چون و بے چگونے نے مجھے خطاب کیا کہ ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لایا ہے۔ اس وقت چند ایک گزشتہ نیک اعمال کا خیال میرے دل میں گذرا۔ تب خفگی آمیز خطاب ہوا کہ اے بیچارے! یہاں پر

جو بزرگ با عظمت خدا کی درگاہ ہے تو نیرا امیدوں کو ساتھ لانا ہی کافی ہے۔ اور جو کچھ
تو نے خطاب کے بارے میں سوچا ہے، سو اس درگاہ کا تحفہ آہ سرد ہے، اور دل
پُر درد۔

علم سلوک کے ایک رسالہ میں دیکھا گیا ہے کہ لاکھ علم سے ایک ذرہ عمل اور لاکھ عمل
سے ذرہ بھر اخلاص اور لاکھ اخلاص سے ذرہ بھر عشق اور لاکھ عشق سے ذرہ بھر شوق
اور لاکھ شوق سے ذرہ بھر درد بہتر ہے۔

حقیقت میں عاشقوں کے لئے درد اور محبت الہی کے سوا کچھ اور سرمایہ بہتر اور خوش تر
نہیں ہے کہ جس میں درد اور محبت نہیں ہے، وہ معرفت کی کیا لذت جانے۔ اور بلا درد
محبت تو لاکھ زہد و عبادت کے گاتر تھکے بھی مزہ اور حلاوت نصیب نہ ہوگی۔ اور اپنے اصلی
مطلب تک ہرگز ہرگز رسائی نہ ہوگی۔

اے عزیز! اگر عاشق نہ ہوتے تو کسی قسم کی بندگی خدا تک راہ نہ پاتے۔ یہی عشق
ہے کہ جس نے محبوب کے چہرہ سے برقہ اتارا، اور حجاب کے پردوں کو درمیان سے ہٹا
دیا۔ یہی عشق ہے کہ سب کے دلوں کے دلوں کو حلاوت بخشنا ہے۔ اور مشتاقوں کی جان سے ک
ر نس ہے۔ یہی عشق ہے، جو عاشقوں کی متاع ہے اور مسکینوں کے دل کی دوا ہے۔ یہی
عشق ہے، جو درد مند کا زخم ہے۔ اور زخمیوں کی جان کا مرہم ہے۔ یہی عشق ہے، جو سونگٹا
کے سینہ کا سرور اور بے مرادوں کی مراد کا نور ہے۔

سبحان اللہ! یہ کیسی خوشی انگیز اور اعلیٰ شراب ہے کہ ایک ہی پیالہ سے عاشقوں
کو مست کر دیتی ہے اور اصلی مطلب پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ عشق کیا ہے۔ درخشندہ نور ہے
کہ عاشقوں کی مجلس کا نور ہے۔ اور مشتاقوں کی شام کا سورج۔ یہ عشق کیا ہے، جو شہوار ہوا
ہے کہ محبوب حقیقی خدا کا پیغام لاتی ہے اور دل کی بستہ کلی کو کھداتی ہے۔

اے عزیز! ابھی یہیں تک تھا کہ اچانک عشق کی فوج حملہ آور ہوئی اور میرے وقت

کو خوش حال اور مالا مال کر دیا اور زبانِ بلی کی کرنے بے اختیار اس گیت کے گانے پر
آواز کھنکھایا۔

نظم

اے عشق بیا کہ انتظارم	در راہ تو دیدہ باز دایم
ہم دیدہ براہ آرزو باز	ہم گوشِ تمنیٰ اش برآواز
اے عشق بیا ترا بجومیم	تا سرِ درون خود بجومیم
اے عشق بیا تر گزیدم	وز دو جہاں دے بریدم
اے عشق اگر شوی ہم آغوش	من ہر دو جہاں کنم فراموش
اے عشق ہمیشہ باش با من	یک شعلہ شوق سے دردِ دل من
اے عشق مرا از خود رہو دی	لیکن سوئے دوست راہ نمودی
اے عشق دے یاد بنشیں	من خستہ دلم غریب مسکین
ہستی تو غریب دمن غریبم	یک قطرہ ز جام تو چشیدم
یک ذرہ دگر بدہ ازاں جام	تا کار ہمہ شود سرانجام
روز از تو سیاہ شبے مرا بس	تخت از تو بجاک راہ مرا بس
بپذیر بہ تحفہ جان و بنشیں	بکشا کر از میان و بنشیں
از آمدنت ہو گل شگفتم	دامن دامن بہار رفتم

گل گرد بہار بختم امروز

بر گل بہار بختم امروز

اے حضرت عشق! تشریف لائے، بندہ آپ کی انتظار میں ہے۔ اور آپ کے
راستہ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ آرزو کے راستہ میں آنکھیں بھی کھلی
ہیں اور آپ کی تمنائیں کان بھی آواز کے مشتاق ہیں۔

اے حضرت عشق! تشریف لائیے کہ میں آپ کی تلاش میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے دل کے دازد بناؤں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

اے حضرت عشق! تشریف لائیے کہ بندہ نے آپ ہی کو منتخب کیا ہے۔ اور دوزخ سے جہاں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔

اے حضرت عشق! اگر آپ بندہ کے ہم آغوش ہوں تو دونوں جہاں کو بھول جاؤں۔
اے حضرت عشق! آپ ہمیشہ بندہ کے ساتھ رہیے۔ اور ایک شعلہ بندہ کے دل میں لگائیے۔

اے حضرت عشق! آپ نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ لیکن یہ آپ ہی کی عنایت ہے کہ اپنے دست کی طرف رستہ دکھلا دیا۔

اے حضرت عشق! ایک دم بھر کے لئے توبہ، اور بیٹھئے۔ بندہ خستہ دل مسافر اور مسکین ہے۔ آپ بھی مسافر ہیں، اور میں بھی۔

ایک بوند آپ کے پیالہ سے بندہ کے بھی نصیب ہوئی ہے۔ اس پیالہ سے ایک ذرہ بھر اور بھی عنایت فرمائیے تاکہ میرے سب کام آراستہ ہو جائیں۔

اگر آپ کی صحبت میں روز روشن بھی میرے لئے کالی رات ہو جائے تو میرے لئے پسندیدہ ہے۔ خاک راہ کو ہی آپ سے نخت بختی کر دوں گا۔

بندہ کی جان بطور تحفہ قبول فرمائیے۔ مگر بیٹھ جائیے کمر کھول دیجئے اور تشریف لکھیے۔
آپ کی تشریف آوری سے بندہ پھول کی طرح کھل گیا۔ اور میں نے جھولیوں بہار کو جمع کر لیا۔

میرے بخت کے بہار نے آج پھول کھلا دیئے ہیں۔ پس آج میرے بخت کو پھولوں پر رکھ دو۔

سبحان اللہ! کیسی ہی درد انگیز محبت و شوق ہے اور کیا ہی نشاط آمیز جل!

اگر یہ لذت ناک پیالہ ہمیشہ میرے حلق میں اترتا رہتا، تو ضرور ہی آب و گل جسم خاکی کی خودی سے مجھے اس نے خلاصی دی ہوتی۔

بیت ۱ چہ بودی گر مدام ایس نشہ بودی

کہ بر دیوانگی مستی فزودی

رکھا ہی اچھا ہوتا، اگر یہ نشہ ہمیشہ ہوتا اور دیوانہ پن کے ساتھ ہی مستی ہی بڑھتی رہتی یا
لے عزیز! میرا یہ مدعا تھا کہ اس درد و اندوہ کو زبانِ قلم پر لاؤں اور اس حال سے
قال سے ادا کروں، لیکن قلم اس کے بیان سے غدر خواہ اور زبان کی کشتی اس ناپیدا
کنار سمندر میں تباہ۔ اس لئے کہ پھر اصلی مدعا شروع کرتا ہوں، اور درد مند عاشقوں کے
لئے چند عاشقانہ لطیف باتیں بیان کرتا ہوں۔ غور سے سن۔

اس دنیا کا طالب دنیا کی لذتوں میں مسرور ہے۔ آخرت کا طالب بخیال حور و قصود
ہے۔ اور خدا کا طالب غیروں کے خیال سے درد ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے بھر پور
ہے۔ اور دونوں جہان میں مغفور الحق مغفور کیونکر نہ ہو کہ عشق کی آگ سے اس نے اپنی
جان کے خرد کو جلا دیا ہے۔ اور ماسوا کے خس و خاشاک کو دل سے ہٹا دیا ہے۔ وہ میاں
سے اور دل کی آنکھوں کو غیر حق سے ہٹا دیا ہے۔

بیت ۱ عشق آں شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

(عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھا تو معشوق کے سوا باقی سب کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا)
جب عشق اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر عاشق کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا۔ اگر ایک
ساعت بھی اس سے ہٹ کر غیر کی طرف متوجہ ہو تو عشق کی فوج اس کے دامن دل کو
کھینچتی ہوئی پھر محبت کی گلی میں لاتی ہے۔ عشق دادیلا اور شور مچاتا ہے۔ اور عین وصال اتصال
کی حالت میں حضرت لایزال کے خوبصورت چہرہ کے دیکھنے کی پیاس اور بھی بڑھتی ہے۔ اور

دَبِّ اَدْرِخَانِے پر دنگار! تو اپنا جمال دکھا! کا نعرہ مارتا ہے۔ اور مذاہنِ حال سے کہتا ہے:

از بار غمش گزیدہ دارم جگرے

کا نرا نہ کند! بیچ فسونے اترے

(اس کے غم کے بوجھ سے میرا دل اس طرح کٹ گیا ہے، کہ کسی قسم کا جنتِ منتر اس میں اثر نہیں کر سکتا۔)

حضرت مولانا نظام الدین حسین قدس اللہ سرہ نے اس عالم فانی سے رحلت فرماتے وقت اپنے یاروں و دوستوں کو اس طرح پر وصیت کی کہ اے دوستو! وہ امور کہ جن پر خدائے تعالیٰ کا وصال منحصر ہے، تین ہیں۔ ۱۱) اول خدا کا کلام قرآن مجید۔ (۲) دوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف۔ (۳) سوم دین کے مشائخ کے ملفوظات خداوند تعالیٰ ان سب پر راضی ہو۔

سید الطائفہ قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اس راستہ کا سردار وہ شخص ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ و اُممِ لہ میں لے اور حدیث شریف و سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں لہ میں اور امان و دونوں چراغوں کی روشنی میں راستہ لے کرے۔ تاکہ گمراہی میں نہ پڑے اور راستہ اس پر روشن ہو۔ اس لئے مشائخ طریقت حقی سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ واصل ہونے کے طریق کو قرآن و حدیث شریف سے نکالتے ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ علی المتقی نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص علم باعمل کو اپنا امام بنائے، یعنی قرآن و حدیث شریف پر عمل کرے جبکہ عمل کرنے کا حق ہے (اللہ عبادت کرے تو امید ہے کہ سعادت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور معنوی دولت سے بہرہ مند ہوگا۔

پس جو کوئی کتاب و سنت کے موافق عمل کرے، یعنی امدنی، توکل، صبر، تقویٰ زہد وغیرہ پر مستقیم رہے عبادت کو اخلاص سے لگا کرے اللہ باری خدا فراخ دلی سے اس کو میر

ہو۔ اور ظاہر و باطن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں بھی منہمک ہو کر خداوند تعالیٰ اس کا ہادی ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عجز و کمالات میں پرورش پاتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ کہ اس سعادت کے طالب کو لازم ہے کہ ہمت کا گھوڑا فاذا ذکرؤنی اذکرکم رتم مجھے یاد کرو، اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ کے میدان میں کودے۔ اور غیر حق سے دل نہ لگائے، اور ذکر کے طریق کی اجازت شیخ کامل سے ممکن کہ کے گوشہ میں بیٹھ کر اس کثرت سے کرے کہ خلوت و محبت، بیٹھنے اٹھنے، کھاتے پیتے، اور باقی تمام حالت میں بغیر یاد حق نہ رہے اور جو اس دولت کے منافی ہو، اس سے بچتا رہے، تاکہ کثرت سے شوق کا سوچ اس کے باطن کے مطلع سے نکلے۔ اور اس کی گرمی اور حرارت سے محبت کا شعلہ اس کے دل میں روشن ہو۔

ایک لحظہ زیاد دوست دوری

در مذہب عاشقان حرام است

عاشقوں کے مذہب میں لحظہ بھر بھی دوست کی یاد سے جدا رہنا حرام ہے۔ جب طالب تمام عاقول کو اپنے دل سے دور کر کے اور دل کو تمام معلومات سے خالی کر کے رات دن یاد خدا میں مشغول رہے تو امید ہے کہ ذکر کی کثرت سے ذوق و نور کا شوق اس کے سینہ میں ظاہر ہونے لگے۔

زبور خاطر خاطر غبار غیر بشتو

فرد

کہ شرط عشق بود دل بیکے و یار بیکے

(اپنے پاک صاف دل کی تختی سے غیرتیت کے غبار کو دھو ڈال۔ کیونکہ عشق کے بازار میں

ایک دل ہونا اور ایک ہی یار منتخب کرنا شرط ہے۔)

کیونکہ یہ بات کاٹان اہل طریقت کے نزدیک مغرب ہے کہ عشق و محبت کی آگ اس

شخص پر شعلہ مارتی ہے، جس کے باطن سے غیر محبوب بالکل نکل جائے۔ پس جس کو خداوند تعالیٰ اپنی دوستی میں لیتا ہے۔ اس کے باطن کو اپنے غیر سے پاک کر دیتا ہے۔ اور ذکر کے ذریعہ سے اس کو اپنے نزدیک بلا لیتا ہے۔ اور اپنی دوستی و محبت میں اس کو سرفراز کرتا ہے۔

نیم سرائے بہت ہی آسان اور زیادہ تر نزدیک مقرر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے جس کا ظاہر شریعت کے چراغ سے روشن ہو۔ اور جس کا باطن عشق و محبت سے جل گیا ہو، تاکہ اس کے باطن کی گرمی اس شخص میں اثر کرے۔ اور دلدیشوں کی صحبت کی برکت سے یہ بھی انہیں کا ہم رنگ ہو۔

بیت، با عاشقان نشین و ہمہ عاشقے گزیرے

باہر کہ نیست عاشق باد مشوق فریرے

(عاشقوں کے نزدیک بیٹھ اور عاشقی کو ہی پسند کر اور جو عاشق نہ ہو اس کا ہنسی نہ ہو) عارف ربانی حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نے کیا اچھا کہا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر تو بالکل وہ ہو جائے اور وہ بالکل تو ہو جائے۔ تاکہ تم دونوں حق سبحانہ تعالیٰ میں گم ہو جاؤ۔ نہ ہی تو رہے اور نہ ہی وہ رہے۔

حضرت ابوبکر صید لالی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو۔ اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ صحبت رکھو کہ جو خداوند تعالیٰ کا صحبت دار ہو تاکہ اپنی صحبت کی برکت سے تم کو خدا تک پہنچائے

اس لئے کہ اس گردہ کی صحبت کیسا ہے، جو وجود کے کالے لہے کو خالص سونا بنا دیتی ہے، اور بہت سی مصائب کے باعث اصحاب نفس ان کے دم کی برکت سے غیر کی محبت اور گرفتاری سے نجات پا جاتے ہیں۔ اور عاشق شکستہ اور اپنی ذات سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔

بیت

گر تو خواہی مرد گردی لے فقیر

صحبت صاحب دلاں را پیشہ گیر

دلے فقیر! اگر تو مرد بننا چاہتا ہے تو صاحب دلوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم رکھ۔
حضرت مولانا خواجہ بزرگ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی بشریت
کا اندھ قسم قسم کی صحبتوں سے گندہ ہو گیا ہو، کہ اہل اللہ بزرگواروں کی صحبت کے سوا جو
کبریت احمر کا حکم رکھتی ہے، اصلہ اصلاح پذیر نہ ہوگا۔

افسوس صد افسوس کہ اس پاک جماعت کا کسی نے قدر نہ کیا۔ اور کسی ایک نے بھی
انہیں نہ پہچانا۔ اگر اس قسم کے کسی بزرگ کی صحبت جو اپنی ذات سے خلاصی پاکو حق کے ساتھ
مل گیا ہو۔ وطن میں میسر نہ ہو سکے اور طالب کو طلب دامگیر ہو تو لازم ہے کہ اس دولت
کے حصول کے لئے اہل اللہ کے کلام کے چند ورق کو ہر روز پڑھا کرے، تاکہ ہمیشہ محبت
اور شوق تازہ ہوتا رہے۔

حضرت مولانا شیخ ابوعلی دقاق قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اہل اللہ بزرگ کی
باتیں سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا بیشک فائدہ ہوتا ہے،
اول یہ کہ انسان اگر طالب ہے تو قوی ہمت ہو جاتا ہے۔ اور اس کی طلب زیادہ ہوتی
جاتی ہے۔

دوم یہ کہ اگر کسی میں گھمنڈ ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دعویٰ اور مغروری سر سے دور
ہو جاتی ہے، اور اپنے غلبوں پر اطلاع پالبتا ہے۔

حضرت مولانا شیخ ابوسعید قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حق کے طالب کو لازم ہے کہ ہر
روز مشائخ اور اہل اللہ کے کلام سے چند ورق مطالعہ کیا کرے، تاکہ دنیا کی مرد اس کے دل سے
سرد ہو جائے، اور بعضی یاد آئے اور ذوق و شوق بڑھے۔ اور حق سبحانہ کی دوستی دل میں ہو
اور اہل کمال کی حکایتوں یا ضنون، عبادتوں، عادتوں اور درجوں وغیرہ سے واقف ہو۔ جب

اس قسم کی باتیں سننے، نوسرور اس مطلب سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہی درد اور شوق ہے، جو عاشقوں کی جان میں قضا و قدر نے ڈال دیا ہے۔ اور یہ کیا ہی دولت ہے کہ جسکے مشتاقوں کو نوازا ہے۔

بیت ۱ نہ تنہا عشق از دہدار خیزد

بسا کہیں دولت از گفتار خیزد

(عشق معشوق کے دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ باتیں سننے سے بھی اکثر اوقات یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے۔)

پس بین میں طریقے محبت الہی کے حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ مجھے کیا خبر ہے کہ کون سے سعادتمند ہے، جو اس دولت سے رغبت حاصل کرے۔ اور کون نیکبخت ہے جو گوشوں کے ناخنوں سے اس مضبوط گرہ کو کھوئے۔ بہادر و! تلاش کرو کہ تمہیں ملے۔ کیونکہ جس نے ڈھونڈا، اس نے پایا۔

بیت ۲ توطاہ نہ جستہ ازاں نہ نمود

ور نہ کہ زد ایں درد کہ درش نکشود

(تو نے ماہ تلاش ہی نہیں کی کہ اس سبب سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ ورنہ کون سا ایسا ہے کہ جس نے وہ دھارہ کھنگھٹایا اور انہوں نے نہ کھو۔)

چنانچہ حضرت رب العزت کا خطاب غفلت کے جنگل کے سرگشتوں کو ہے۔

رباعی

تو خاصہ ما بائیں کہ مانیز زائیم در ہر دو جہاں مقصود تو آیم

گر یک دم از راہ طلب ہوئے من آئی تا صد قدم از راہ کرم سوئے تو آیم

(تو ہمارا ملک ہو، ہم بھی تو میرے ہی ہیں۔ دونوں جہان میں تیرا مقصد اور مقصود

ہم ہی ہیں۔ اگر طلب کی راہ سے تو ہماری طرف قدم رکھے تو ہم بخشش کی راہ سے سو

قدم چل کر تیرا استقبال کریں۔

پس اس مطلب کو یقین دل سے جان کہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے۔ مگر کیا فائدہ، جب کوئی آرزو مند اور خواہ سنگاری نہ ہو۔

مقبول درگاہ باری حضرت مولانا خواجہ عبداللہ انصاری قدس اللہ سرہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی آئے تو دروازہ کھلا ہے۔ اگر نہ آئے تو خدا نے تعالیٰ بے نیاز ہے۔

اے عزیز! اگر تو نے اپنی ساری عمر غفلت میں گزاری ہو اور ایک بچے دل سے یارب کے تو تجھے ستر (۱) بار لَبَّيْكَ يَا عَبْدِي (اے میرے بندے! میں حاضر ہوں) کی آواز آئے۔ اور خداوند کریم از لہ کرم جواب فرمائے، جیسا کہ حدیث شریف قدسی کا مضمون ہے۔

رباعی

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گہر و بت پرستی باز آ

ایں درگاہ ما درگر تو میدی نیست صد بار اگر تو بہر شکستی باز آ

جو کچھ تو کر گزرا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہماری طرف چلا آ۔ اگر تو کافر بت پرست یا گہر ہے، ہماری درگاہ کی طرف لوٹ آ۔ ہماری درگاہ کسی کو نا امید نہیں کرتی۔ اگر سو بار تو نے توبہ توڑ دی ہے، تو بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ لوٹ آ۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! میں نے آج ایک ایسی چیز دیکھی ہے، جو کبھی نہیں دیکھی۔ اود وہ یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک بت پرست تھا۔ بت کو کتنا تھا، اے صنم، اے صنم۔ ایک دفعہ اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے صمد! پروردہ غیب سے خداوند تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ اے خداوند تعالیٰ! وہ بت پرست تو اپنے بت کو پکار رہا تھا۔ صمد کا لفظ تو غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا۔ تو کیسے اس کو قبول کرنا ہے۔ فرمان آیا کہ اے جبریل

اگر اس نے اپنے معبود کو گم کیا ہے، تو ہم تو خوب جانتے ہیں کہ اس کا معبود حقیقی کون ہے، جب کہ حقیقت میں اس کا معبود میں ہوں۔ تو جس وقت وہ مجھ کو ملانا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔

حضرت مولانا خواجہ سلطان ابراہیم ادہم قدس سرہ ایک دن کعبہ معظمہ شریفہ میں طواف کرتا تھا۔ تو اس کی زبان سے نکلا، بار خدایا! میرے گناہ بخش دے۔ اس نے تب ایک آواز سنی کہ جو تو چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں۔ اگر سب کے سر پر پاک دامن کا عمامہ بندھوا دیں تو پھر بخشش کا خزانہ اور جواہرات کی کان کس کو عطا کریں۔ اگر کوئی گناہ سے آلودہ نہ ہو تو ہماری غیبت کا مینہ کس کو دھو دھا کر صاف کرے۔ اگر کوئی گناہ گار نہ ہو، تو ہمارا لطف قبولیت کے اسرار کس کے سامنے ظاہر کرے۔

سبحان اللہ! اس اکرم الاکرین اور ارحم الراحمین کا کیا فضل ہے اور کیسی وسیع مغفرت ہے کہ اپنے بندوں کے حق میں کیسے کیسے بے غایت کرم اور بے نہایت لطف عمل میں لاتا ہے۔ جو کوئی ایسے مالک کے فضل و کرم سے محروم اور بے نصیب رہے۔ وہ صریحاً کم نصیب اور بد بخت ہوگا۔

پس ہوشیار ہو اور غفلت کی روٹی کو ہوش کے کانوں سے نکال اور چند قدم مضبوطی کے ساتھ اس راستہ میں رکھ اور خدمت کا دامن اپنی کمر پر چٹ باندھ دنیا کی طرف پیٹھ اور عقبی کی طرف پاؤں اور اپنا منہ اپنے مالک حقیقی کی طرف رکھ۔ اگر لاکھ محنت اور مشقت اس راستہ میں پیش آئے تو بھی تجھے ہر لازم ہے کہ اپنا منہ خدا کی طرف سے نہ پھیرے۔ اور اس کی تلاش میں نہایت قدم اور صادق رہے۔

جب ان تین قسم کی سعادتوں سے کہ جن کا ادھر ذکر ہو چکا ہے، تو محروم رہ گیا، تو پورے چالیس دن تک حلال کی روٹی کھا۔ اور اپنی زبان کو جھوٹ لینے، اور ان باتوں سے نگاہ رکھ۔ اور خلوت میں بیٹھ کر عجز و نیاز کی ساتھ توبہ استغفار کرو۔

اور ہاتھ اٹھا کر حق سبحانہ تعالیٰ سے اس کی محبت کی درخواست کرتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، تم مانگو، کہ میں تمہیں دوں۔ اس لئے کہ میری رحمت کے خزانے مالا مال ہیں، اور میری بخشش مرادیں دینے والی ہے۔ وہ کون گدا ہے، جو میرے سامنے عجز و نیاز کا ہاتھ لایا، اور میں نے اس کے نقد کی امید کو اس کی منہ بلی میں نہ رکھ دیا ہو۔ اور وہ کون محتاج ہے کہ جس نے سوال کی زبان کھولی، اور اس کی حاجت کے رفع کو اجابت کے فرمان سے، ہم نے تصدیق نہ کیا۔ خصوصاً آدمی راستہ کے وقت جو مغرب، چاہئے والوں کا مغرب، گاہ ہے۔ اور گداہوں کے عطا اور مشکلات کے دروازہ دارے کھلنے کا وقت خالص نیت سے مانگ اور جو کچھ تجھے مطلوب ہے، اس کے لئے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں مناجات کر امید ہے کہ آدمی رات کی دعا کا تبر خدا کے فضل سے قبولیت کے نشانہ پر جا بیٹھے گا۔ اور عشق کا سورج ہر باطن میں روشن ہوگا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی رات گزر جاتی ہے، اور تمام دنیا سو جاتی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کے لطف و رحمت جوش میں آتے ہیں۔ اور حضرت رب العزت کا جلال اور عظمت پچلے آسمان پر آتے ہیں۔ اور اپنے بندوں پر خطاب فرماتا ہے۔ اے مہجور خاکبوا! اور اے مغرور غافلوا! ہم نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے۔ تم میں سے وہ کون ہے، جو حال کی زبان اور مقال کے صدق سے کوئی مراد مانگے، تاکہ ہم اس کی حاجت رسا کریں۔ اور کون ہے، جو اس وقت تنہا نہ کرے، کہ ہم اس کو اپنی لامحدود عطایات سے سرور کریں۔

پس وہ وقت جو اجابت یا قبولیت کا ایک ہی موقع ہے، خدا کے سوائے اور کچھ نہ مانگ۔ یہ قاعدہ کلیتہً ہے کہ جب محبوب اپنے حب کو کسی معاملہ میں اختیار دیتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور مجھ، مذکور محبوب، کو چھوڑ کر غیر محبوب کی درخواست

کرے، تو یہ کمال پست اس کی فطرتی کا مبلغ ہے اور محبت اور عشق کو چھوڑ کر کسی اور روشنی کی درخواست کرنا نہایت ہی کوتاہ ہمتی کا منشا رہے۔ پس اس وقت میں جو قبولیت کا مقام ہے، عجز و نیاز سے یہ مناجات پڑھو۔

بارِ خدایا! اپنی جان پر کھیل جاؤ والے عاشقوں کی عزت کے واسطے، جنہوں نے محبت کے کمارخانہ میں دونوں جہانوں کو ہار دیا ہے۔ مجھے اپنی محبت کے نشہ سے مست کر، تاکہ غیروں کی محبت میرے دل میں ہرگز نہ رہے۔

بارِ خدایا! علی الصبح بیدار ہونے والے عاشقوں اور آنسوؤں برسانے والے درویشوں کی عزت کے واسطے عشق کے شراب خند سے مجھے محبت کی شراب پلا، تاکہ اس کی مستی سے اپنی ہمتی پر کھیل جاؤں۔

بارِ خدایا! اپنی ذات پاک کے دیدار کے مشتاقوں کی عزت کے واسطے، جو میرے عشق میں جان بازی کرتے ہیں، میرے روح کی بلبل کو اپنے جمال کے باغ پر والا و شبیدا کر، تاکہ تیرے ذوق و شوق اپنے ذات سے بے خود اور مست ہو جاؤں۔

بارِ خدایا! تیرے رفتار عاشقوں کی عزت کے واسطے جو دونوں جہانوں سے بے فکر ہیں۔ اپنی محبت کے قید خانہ میں مجبوس کر۔ اور شوق کا طوق میری گردن میں ڈال۔

بارِ خدایا! اپنے پاکباز مردوں کی عزت کے واسطے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو تیرے غیر سے پاک کر دیا ہے۔ میرے دل کو ماسوا سے ہٹا لے، تاکہ کوئی سانس بھی تیری یاد اور تیرے حضور کے سوا نہ لے سکوں۔

بارِ خدایا! گوشہ نشین عابدوں کی عزت کے واسطے جو کسی وقت بھی تیری عبادت سے فارغ نہیں ہیں۔ اور اپنے قصودوں سے بھی سیر نہیں اٹھا سکتے۔ اس مفلس بیمار کو رات دن اپنی طاعت میں نگر رکھ، تاکہ کسی وقت بھی کسی اور کام میں مشغول نہ ہو سکوں۔

بارِ خدایا! اہل معرفت عارفوں کی عزت کے واسطے جو اپنے دل کے شبشہ کو ماسوا کے

گرد و غبار اور آب و گل کی کدورت سے صاف و شفاف رکھنے ہیں۔ غفلت کے پردہ کو میری بصیرت کی آنکھ سے دور کر۔ اللہ ہر ایک چیز کی حقیقت جس طرح پرکھ فی الواقع ہے، وہ مجھے دکھا۔

بارِ خدا یا! اپنے مقرب المقربین کی عزت کے واسطے، جن کا دل تجلیات کے انوار سے روشن ہے، اپنی معرفت کے نور سے میرے باطن کو منور کر اور میرے دل کے فانوس کو شمع سے روشن فرما۔ کہ بے ہودہ خیالوں اور باطل فکروں بھو طورہ سکوں۔

بارِ خدا یا! عاشقوں کی سرد آہ تیرے فراق کے جلے ہوئے سینے کے نور کی عزت کے واسطے جو وصال کے ذوق و شوق کے غلبوں سے لذتیں لینے اور خوش ہوتے ہیں۔ غفلت کے سمندر میں ڈوبوں کو اپنے کرم و عنایت کے شرابِ حنہ سے محبت کا ایک گھونٹ پلا، تاکہ تیرے منہ پر کے دریائے تروتازہ اور غفلت کی نیند سے بیدار ہوں۔

اے عزیز! اگر تیرے دل کو اطمینان اور باطن کی لذت اور علوت پہنچ گئی ہو تو اے اللہ کی یہ مناجات جو بڑی معتبر کتابوں سے چن کر لکھی گئی ہے، اسے بھی پڑھا کر۔

بارِ خدا یا! میرا نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ تیری بزرگ اور بزرگوار گاہ کے لائق ہو۔ نہ میری اور کوئی بات ایسی ہے کہ اس درگاہ میں قبولیت کا شرف پاسکے۔

بارِ خدا یا! مجھے ایسا دل عطا کر، کہ جس میں سوائے تیرے اور کچھ نہ سما سکے۔ اور جو تیرا غیر ہے اس میں ایک جو بھر بھی نہ ٹپکے۔

بارِ خدا یا! مجھے وہ زبان عطا کر کہ ہر دم تیرا ہی شکر اور حمد و ثنا کہے، اور ایسا نفس عنایت کر جو کلمہ رطبہ کے ساتھ تیری طرف بھاگے۔

اے خدا یا! تو وہی تو ہے، جو اپنی رحمت اور کرم کے دریائے اپنے بندوں کو تروتازہ کرتا ہے۔ تو وہی تو ہے، جو گنہگاروں کو اپنے کمال فضل و کرم سے منزل مقصود پر سلامتی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔

اے خطایا! ہماری بے نصیبی اور محرومی ہماری اپنی خودی کی بدولت ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس سے رٹائی دے اور اپنے ساتھ آشنائی۔

بار خدایا! عنایت کی ایک نظر مجھ ناچیز کے حال پر فرما، کہ میں سخت در ماندہ ہوں اور اپنی طرف سے راستہ دکھا کہ تیرے در پر کھڑا ہوں۔

بار خدایا! اپنے کرم و احسان کے دوائی خانہ سے مجھے شربتِ پلا کر میں غفلت کے بیماری سے لاچار ہوں۔ اور عشق کے شراب سے ایک شوق کا پیالہ انعام فرما کہ اسوائے میں گرفتار ہو جانے کے باعث ادبار میں پڑا ہوں۔

بار خدایا! ہماری زبان کو ان باتوں سے، جن میں ہمارا نقصان ہے، تو ہی خاموش رکھ، اور ہمارے دلوں کو ان خیالات سے، جن میں ہماری خواری ہے، تو ہی فراموش رکھ۔ بار خدایا! ہمیں ایسا وقت عنایت کر کہ ہم اپنے گزشتہ دکھ و درد پی جائیں۔ اور ایسی حالت عطا کر کہ ناشدنی رنج اپنی گردن پر لے جاویں۔

بار خدایا! جو تحفے اور سوغاتیں تو نے ہمیں انعام کئے ہیں، ہماری بے ادبیوں کے باعث ہم سے واپس لے۔

بار خدایا! تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری بد اعمالیوں پر تو ہی پردہ ڈال، اور جب کہ تجھ پر کچھ بھی مشکل نہیں، تو ہمارے بد اعمالیوں کی رسوائی کو بخش دے۔

بار خدایا، ہم مفلس تلاشِ بیشک بہت بڑے عاصی اور گنہ گار ہیں۔ لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے کمال کرم سے ہم کو مقبولوں کی جماعت میں داخل کر۔

بار خدایا! ہماری برائیوں کو بخش دے اور ہماری بدکرداریوں کی طرف نہ دیکھ۔

ابیات

بے نیازا، بر نیازا بہ بخشش گرچہ غفلت کردہ ایم اما بہ بخشش
پائے در گیل ماندگاں را دستگیر ہذر ناہموار مارا در پذیر

باطن سرکش گارے رارہ نہائی از بردن افتادگان رادر کشائی

اسے بے نیاز نہا! ہماری عاجزی ہے کہ ہمیں بخش دے۔ اگرچہ ہم غفلت میں غرق ہیں، تو ہمیں بخش دے، کیچڑ میں پھنسنے مندوں کا تو ہی دستگیر ہے۔ ہمارے نام ہموار عذروں کو قبول کر۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے باطن کو تو ہی راستہ دکھا، اور باہر پڑے ہوئے لوگوں کے لئے راستہ کھول۔

بارخدا یا! ہمارے دلوں کے آنگن کو پریشان تفکرات کے خس و خاشاک سے خالی کر اور ہمارے سست اور ناصف فہموں کو اپنے عشق و محبت کے ادراک سے بزرگی بخش۔ بارخدا یا! اپنے بے نہایت کرم اور بے غایت رحمت کے واسطے، ہم کو اپنی درگاہ سے محروم نہ کر اور آخری دم میں کہ زندگی کی امید منقطع ہے، ہمارے کالوں کو لَا تَخْأخُوا وَلَا تَحْزَنْوْا دُئِمَ کسی کا خوف نہ کر اور نہ غمگیں ہوا کی آواز سے مشرف کر۔ بہ برکت و عزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل و اصحاب کے واسطے۔

اے عزیز! سب سے زیادہ بلند مقام اور کمال سعادت اور اعلیٰ نعمتوں اور رتبوں کے انتہا حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی ہے۔ اگر تجھے دل چکی ہے تو خوشی کر۔ اگر نہیں ملی تو تلاش کر۔ اگر نہ ملے پالی ہے، تو اس کے شوق میں مست ہو۔ اگر نہیں پائی تو تلاش میں چست ہو۔ بیت ۱

گر نہ داری سے شادی از وصل یار

خیز: برخود ماتم بجزاں بہ دار

اگر یار کے وصال سے تجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی، تو اٹھ اور اپنے حال پر جدائی

کا ماتم کر۔

الغرض کئی ایک دفر لکھوں اور بہت سی کتابوں کی جلدوں کو سبھا کر دیں، تو بھی

عشق کی حقیقت کا ایک شمع بھی نہ لکھ سکوں گا۔

بیت

گر بگویم شرح عشقے بردوام

مد قیامت بگذرد ہم نام نام

(اگر میں ہمیشہ عشق کا بیان سناتا رہوں، تو اگر ایک سو قیامت کا عرصہ بھی گزیرے،

تو بھی نام نام رہے۔)

اللہ تعالیٰ اس قوم کی برکت اور عزت کے ذریعہ سے، جن کے دل درد کی آگ سے

بہوش مارتے ہیں، اور شوق کے فلبہ سے ان کے سینے میں شور برپا ہے، اپنے تمام بندوں اور اس عاجز گنہگار کو اپنے عشق و محبت سے نہال اور اپنے فضل سے مالا مال کر دے۔

مناجات

اللَّهُمَّ اخْرِقْ عَوَارِضَ قَلْبِي بِنَارِ عَشْقِكَ وَتَزَوَّدْ شَوْقِي إِلَى

جَمَالِكَ وَتَحَبُّبِكَ وَتَوَدُّ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَاقْطَعْ حِجَابًا مِّنْ

بَيْنِي وَبَيْنِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بارخدا! میرے دل کے عارضات کو اپنے عشق کی آگ سے جلا ڈال اور اپنے جمال

اور محبت کے شوق کو بڑھا ڈال۔ میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر۔ اور میرے اور

آپ کے درمیان جو ایک قسم کا پردہ ہے، اُسے پھاڑ ڈال لے صاحب عظمت اور بزرگی کے۔

ابیات

توفیق زان خوان اہل صف

بجز اذیہ نیست دیگر مرا

ہر آنکس کہ خوند دلائے کند

بیامرزد اور ادا دلائے جزا

(مراد ان اہل صف سے سوائے اس کے اور کچھ امید نہیں ہے کہ میرے حق میں دلائے خیر

فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے، خداوند تعالیٰ اسے بخش دے) آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

طریقہ کے طالب کے لئے ارادت اور استقامت ضروری ہے

اے عزیز! جاننا چاہئے، کہ اگر کوئی صدق دل اور کمر بند مہمت سے طریقت میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بحر توحید میں غوطہ لگا کر نہر عرفان سے اپنے دل پر مردہ کی زراعت کو پانی دے کر باغ باغیچہ کے عاشق تر و تازہ کر کے خرمین محبت کی امید رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ارادت و استقامت کی بنیاد کو پہلے محکم و مضبوط کرے۔

جیسا کہ حضرت مولانا شیخ عبدالرحمن سلمیٰ نے اپنی کتاب حقائق الفقیر میں آیت فَاَسْتَقِمْ کَمَا اُمِرْتَ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صاحب حقیقت کی نسبت نقل کیا ہے کہ:

کُنْ طَالِبًا اِلَّا سِتِقَامَةً لَا طَالِبَ الْکِرَامَةِ فَاِنَّ رَبَّكَ یَطْلُبُ مِنْکَ الْاِسْتِقَامَةَ وَ نَفْسُکَ یَطْلُبُ مِنْکَ الْکِرَامَةَ۔

(یعنی تو استقامت کا طالب ہو نہ کہ کرامت کا۔ کیونکہ تیرا پروردگار تجھ سے استقامت چاہتا ہے اور تیرا نفس تجھ سے کرامت کا خدمتگار ہے۔)

اس گروہ کی ایک یہ بات ہے کہ اگر دلی باغ میں آئے تو درخت کے ہر ایک پنے سے ایسا دلی اللہ کی آواز نکلتی چاہیے، کہ ظاہر باطن میں اسے اس آواز کی طرف توجہ ہی نہ ہو۔ بلکہ ہر لمحہ اس کی کوشش بندگی کی صفت اور عاجزی میں زیادہ ہو۔ اور اس مقام کا کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا۔ کہ جوں جوں عنایت الہی اور احسان اکرام خداوندی سے آنجناب کی نسبت زیادہ ہوتا تھا، نونوں آپ کی نیاز مندی اور مسکنت اور بندگی زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ اور اسی واسطے آپ ارشاد فرماتے تھے، اَفْلَا اَکُوْنُ عَبْدًا مُّکُوْرًا۔

اور حکمت قصورات سے جو دل پر گزرتا ہے، اس میں اس کے بشری وجود کی نفی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے کو ادباً اللہ کی نابعداری سے ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے گروہ کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) مقلد۔ (۲) کامل۔ (۳) کامل مکمل۔

مقلد تو سنی ہوئی پر عمل کرتا ہے۔ اور کامل اپنے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور کامل مکمل سوائے تربیت کے اور کچھ نہیں کرتا، اور نہیں کو سکتا۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ ارادت، تسلیم اور بے اختیار ہونا بھاری کام ہے۔

اور ارادت کے بارے میں فرماتے کہ ہمارا مختار یہ ہے کہ

اَلْاِرَادَةُ تَرْكُ الْاِرَادَةِ فِي الْاِرَادَةِ ارادت میں ارادہ کا ترک کرنا ہی ارادہ

ہے۔ مرید کو چاہئے کہ مفذہ کی پر اپنی مرضی کو چھوڑ دے۔

۱۱ اختیار خویش ہم از دست دادہ ایم

کام اختیار شاہ ہم اختیار راست

یہ ہمارا اختیار ہے۔ اگر چاہیں تو طالب کے جذبے کے طریق میں مشغول کر دیں۔ اور اگر

چاہیں تو سلوک کے طریقہ میں۔ مرشد بمنزلہ طبیب حاذق کے ہے، کہ جس طرح سے چاہتا ہے،

مرید کا علاج کرتا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر بندے کے ساتھ اپنی حکمت بالفس

بزاؤ کرتا ہے۔ ایک کو فقر اور سختی میں رکھتا ہے۔ اور ایک کو دولت مند اور بے پرواہی میں۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہئے کہ سلوک میں پہلے کچھ مدت ہمارے باندوں کے ساتھ

بیٹھے، تاکہ اس میں ہماری صحبت کی قابلیت پیدا ہو جائے۔

بیت

نہ بینی وقت سفتن مرد حاکم

بشاگردانے وہ در خطرناک

حضرت شاہ نقشبند کے اقوال

آپ فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ عجائبات سے ہے اور عرۃ الوثقی گاہ مضبوط ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی سنت کی دامن میں ہاتھ مارنا ہے۔ اور آنحضرت کے صحابہ کرام کی آثار کا اقتداء کرنا ہے۔ اور اس راہ میں فضل کے راہ سے اندر لائے ہیں۔ اقل سے لے کر آخر تک یہی خدا کا فضل ہم نے مشاہدہ کیا ہے نہ کہ اپنا عمل۔ اور اس تھوڑے عمل سے بھی بہت فتوح حاصل ہوتی ہے۔ لیکن متابعت سنت کی رعایت بڑا بھاری کام ہے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ جو ہماری طریقہ سے روگردانی کرتا ہے، اُسے دین کا خطرہ رہتا ہے۔ ہماری خواجہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی بارگاہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ اور خلوت میں شہرت ہے۔ اور شہرت میں مصیبت ہے۔ اور نیز فرماتے تھے کہ خیریت جمعیت میں ہے۔ اور جمعیت صحبت میں اور صحبت میں ایک دوسرے میں نفی ہو جانے سے حاصل ہوتی ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ جو لوگ ہماری صحبت میں آتے تھے کہ بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں محبت کا بیج ہوتا ہے۔ لیکن تعلقات کے تنکوں وغیرہ کے سبب نشوونما نہیں پاسکتا۔ ان تعلقات کو پاک کرنا چاہئے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں محبت کا بیج نہیں ہوتا۔ ہمیں وہ بیج پیدا کرنا چاہئے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ جو شخص ہم سے دلی محبت اور الفت رکھتا ہے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، ہمیں تو دن رات اس کا خیال رہتا ہے۔ اور ہماری شفقت اور تربیت کے چشمے سے اُسے فیض پہنچتا ہے۔ اگر وہ اپنے حال کا واقف ہو تو ہمارا تعلقات کے خار و

خس سے پاک کر دینا ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ میں سالک کو چاہئے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کس مقام میں ہے۔ تاکہ وہ مقام اس کی راہ کا حجاب نہ ہو جائے۔ کیونکہ جو کسی مقام پر پہنچ کر رہی ہو جاتا ہے، وہ اس کی زرقی کے لئے حجاب ہو جاتا ہے۔

نیز فرماتے تھے کہ مرشد کو طالب کے حالات ماضی و حال اور آئندہ کے حالات سے واقف ہونا چاہئے۔ تاکہ اس کی تربیت کر سکے۔ اور طالب کے لئے یہ ضروری ہے کہ جب کسی دوست کا مصاحب ہو تو اسے اپنے حال سے واقف ہونا چاہئے۔ اور صحبت کے زمانے کا گذشتہ زمانے سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ اگر پہلے کی نسبت اپنی حالت میں کچھ زرقی دیکھے تو اَصْبَحْتُ قَالِزَهْرَہ کے مطابق اس عزیز کی صحبت کی ملازمت کو اپنے اوپر فرض علیٰ خیال کرے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ طریقہ ادب ہی ہے، اور اس راہ کی طلب کی شرط بھی ادب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب پیغمبر خدا کا ادب اور مشائخ طریقت کا ادب۔ اللہ تعالیٰ کے ادب سے یہ مراد ہے کہ ظاہر و باطن میں کمال بندگی سے اس کے احکام کو بجا لائے۔ اور ماسوا اللہ تعالیٰ سے بالکل منہ پھیرے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ادب سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور سے پیروی کرے۔ اور تمام احوال میں آنجناب کی حرمت نگاہ میں رکھے۔ اور کل موجودات کے لئے خدا پاک کی درگاہ کا وسیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال کرے۔ اور جو جاندار یا غیر جاندار سب کا سر اسی کے عزت کے آئینے پر ہے۔ اور مشائخ کا ادب اس واسطے لازم ہے کہ وہ منہ بعت سنت نبوی کا جو وسیلہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ پس درویش کو چاہئے کہ حاضر و غیب میں ان کا ادب ملحوظ رکھے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اہل کرم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی تعلیم دینے

دلے ہیں۔ اور وہ قصورات خطرات جو طالبوں پر گزرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اور احوال مختلف ہیں کہ الطاف ربوبیت کے مشاہدہ میں بہاؤ بھی تنکے کے برابر ہے۔

پیش جو شش لطف ہے حد تو شاہ

توبہ کردن از گناہ آمد گناہ

حدیث یا صحابہ کرام یا مشائخ کے اقوال میں آیا ہے کہ تَرْكُ الذَّنْبِ ذَنْبٌ۔
(گناہ کا چھوڑنا گناہ ہے۔)

اور نیز فرماتے تھے کہ یہ لوگ امین ہیں۔ ذرہ بھر خطا بھی اگر طالب سے ہو جائے تو اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ شفقت کے مقام میں فرد گزاشت نہیں ہوتی۔

اگر بیسنی کہ نابینا و چاہ است

و گر خاموش بنیشنی گناہ است

اور نیز فرماتے تھے کہ اہل اللہ سے میل جول وہ شخص رکھ سکتا ہے۔ حوالے آپ سے بالکل گزر گیا ہو۔

یا مکن با پیلانماں دوستی

یا بنا کن خانہ در خورد پیل

اور نیز فرماتے تھے کہ مرشد شکاری کی طرح ہے۔ کہ بڑی کار بگری سے وحشی جانوروں

کو قید میں لاتا ہے۔ اور اس مشقت سے اُسے مقام استیناس میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس

واسطے بھی یہ لوگ اہل حکمت ہیں کہ جس تدبیر سے طالب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ

اُسے مطیع و فرمانبردار بنا لیتے ہیں۔ اور سنت نبوی کی متابعت کے طریقے میں لاتے ہیں۔

اور وہاں سے مقام وصول میں پہنچا دیتے ہیں۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ اس گروہ کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ اس کی قابلیت کے موافق ہونا

ہے۔ اگر طالب مبتدی ہے، تو اس کا بوجھ اٹھانے ہیں۔ اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لے داؤد! تو جہاں کہیں میرا طالب دیکھے تو اس کا خادم بن جا کہ یہ خدمت زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ طالب میں طریقت کے سلوک کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اور نیز فرماتے تھے کہ اس راہ کا سلوک اہل اللہ پر یقین کرنے پر منحصر ہے۔

تافوزہ بینی جمال عشق نہ گبر و کمال

می شنوی وصف یار است بیابند شنید

سالک کے سب اعمال اسی طریقے پر ہونے چاہئیں، تاکہ نتیجہ ظاہر ہو اور تفصیلی معرفت ہو کہ طالبوں کا آخری مقصد ہے حاصل ہو جائے۔ اس واسطے کہ اہل اللہ کی حقیقت کی نسبت صرف حسن عقیدہ ہی سے کچھ حاصل نہیں۔ اس کا اعتقاد تھوڑی ہی چیز سے بدل جاتا ہے اور نیز فرماتے تھے کہ ذکر کی تلقین کامل اور پیر مکمل سے ہونی چاہئے۔ تاکہ اس کا اثر ہو اور نتیجہ اس سے ظاہر ہو۔ اور بادشاہ کی ترکش سے تیر لینا چاہئے، تاکہ حمایت بھی کر سکے۔ ہمیں ذکر کی تلقین خلیفہ آنحضرت شیخ بزرگوار خواجہ بابائے سہاس سے حاصل ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ آنحضرت مولانا عزیزان علی رامینی علیہ الرحمۃ والغفران سے ذکر کے دو طریقے منقول ہیں۔ ایک جہر، دوسرا خفی۔ ہم نے خفی کو اس واسطے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ وہ بہتر اور قوی تر ہے۔

نیز فرماتے تھے کہوقوف عددی علم کا پدمرتبہ ہے۔ ایک صالح دانشمند ذکر کرتا ہے کہ خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ نے دوق عددی کی تلقین کرنے سے پیشتر مجھے اپنے سلسلے کا ذکر بیان فرمایا۔ اور اس سلسلے کو حضرت شیخ یوسف ہمدانی قدس اللہ سرہ تک پہنچایا۔

اور فرمایا کہ ایک روز مولانا حضرت شیخ عبدالحق غجدانی نے اسناد امام صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۚ إِنَّهُ لَا يَجِبُ الْمُعْتَذِرُونَ ۚ

تو اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خفیہ فرمایا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے کہ اگر ذاکر بلند پٹھے یا مقام ذکر میں اعضاء کو حرکت دے، وہ غیر واقف ہو جاتا ہے۔ خفیہ رہتا ہے۔ اگر دل میں کہے تو شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح حرکت کرتا ہے، وہ واقف ہو جائے گا۔ استاد صاحب نے فرمایا: یہ علم لدنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو کوئی اہل اللہ تیرے پاس بھیج دے گا کہ جس کی صحبت کی برکت سے یہ ذکر خفیہ تجھے معلوم ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ عبدالغنی اس وقت منتظر رہے جب کہ آپ کے پاس حضرت شیخ یوسف پینچے اور دقوف عدوی کی تلقین آپ کو فرمائی۔ اور نیز فرماتے تھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ طبعیت کے خدا کی نفی ہے اور إِلَّا اللَّهُ خدا کے معبود ہونے کا اثبات ہے، اور ذکر سے یہ مقصود ہے کہ ذاکر کلمہ توحید کی حقیقت کو پہنچ جائے۔ اس کا بہت کمنا شرط نہیں۔ کلمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کلمہ کے کہنے سے ماسوائے کی کلیۃً نفی ہو جائے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ دقوف زمانی سالک کی کارگزاری ہی یہ ہے کہ اپنے احوال سے واقف ہو کہ ہر زمانے میں اس کے حال کی کیا صفت ہے۔ آیا کہ موجب شکر ہے یا موجب عذر ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ سالک کے کام کی بنا ساعت پر رکھی گئی ہے۔ تاکہ اپنے نفس کو پہچان لے، کہ آیا وہ حضوری میں ہے یا غیر حضوری میں۔ اور اگر نفس پر بنا رکھی جائے، تو سالک ان دونوں صفتوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔

اور نیز فرماتے تھے کہ سالک شیطانی اور نفسانی خواہ کے رفع کرنے میں مختلف نیا کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کسی چیز کو جو نفس شیطانی سے دل میں آئے، پہلے ہی پہچان لیتے ہیں۔ اور دہریں سے اُسے دفع کر دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو اس خطرے کو دل میں قرار پکڑنے کے بعد رفع کرنے میں۔ اور یہ اتنا فائدہ نہیں کرتی، لیکن اگر اس

کی منشاء اور اس کے انتقال کے سبب کو ظاہر کریں، تو فائدے سے خالی نہیں۔
اور نیز فرماتے ہیں کہ ایک صفت سے دوسری صفت میں تحویل اور انتقال ہونے کو
پہچاننا بہت مشکل امر ہے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ وہ اسباب جن سے عارف لوگ خدا کی راہ پالینے ہیں، اور دوسرے
نہیں پاتے کہ وہ بین ہیں۔ مراقبہ۔ مشاہدہ۔ محاسبہ
مراقبہ کی یہ تعریف ہے کہ:

وَالْمُرَاقَبَةُ نَسِيَانُ رُؤْيَةِ الْمَخْلُوقِ بِدِقَاقِ النَّظَرِ
إِلَى الْخَالِقِ (یعنی مخلوق کے چہرے کو بھول کر ہمیشہ خالق کی طرف دیکھنا مراقبہ ہے)
یعنی سالک کو چاہئے کہ ہمیشہ جناب احدیت کی طرف دیکھتا رہے۔ اور تمام موجد
کی پیشانی پر نیستی، فنا اور نسیان لکھا رہے۔

ہمیشہ مراقبہ میں رہنا بہت عجیب ہے۔ اس گروہ سے بہت کم نے اس بات کو حاصل
کیا ہے۔ اور ہم نے اس کے حاصل ہونے کا طریقہ پالیا ہے۔ وہ طریقہ نفس کی مخالفت
اور مشاہدہ اور ارادت غیبیہ ہے، جو کہ دل پر نازل کرتی ہے۔ اور چونکہ زمانہ گزرنے والا
ہے، اس لئے نہیں ٹھہرتے۔ اور اس وارد کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ بلکہ جب قبض اور
بسط کی صورت میں ہوتا ہے ہم دریافت کر سکتے ہیں کہ حالت قبض میں ہم جلال صفت کا مشاہدہ
کرتے ہیں اور بسط میں جمالی صفت کا۔

اور محاسبہ کا یہ مطلب ہے کہ ہر گھڑی جو ہم پر گزرے، اس کا حساب کریں، یا کہ حضور
میں گزری یا غیر ضروری ہیں۔ اگر دیکھیں کہ تمام نقصان ہی نقصان ہے، تو ہم کو بازگشت
کرنی چاہئے۔ اور نئے سرے سے عمل شروع کرنا چاہئے۔

مولانا عزیزان علیہ الرحمۃ والغفران سے منقول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ عمل کرنا
چاہئے۔ اور پھر اس عمل کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہئے۔ اور اپنے تئیں حقیر اور فقیر وار دیکھنا

چاہئے اور عمل از سر نو شروع کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ راہ تینوں پر منحصر ہے اور دوسرے ان کے بغیر کسی اور طرح سے اس راہ کو طلب کرتے ہیں۔ اس لئے وہ نہیں پا سکتے۔

اور حضرت خواجہ علاء الدین نور اللہ مرقدا فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ کی نظر کی برکت سے طالبوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پہلے ہی قدم میں مراقبہ کی سعادت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت ان کی نظر رحمت خدا زیادہ ہوتی، تو درجہ عدم کو پہنچ جاتے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ ہوتی تو مقام فنا میں پہنچ جاتے۔ اور اپنے آپ سے فانی ہو جاتے۔ اور باقی باللہ کے مرتبے کو پہنچ جاتے۔ اور اس حالت میں خواجہ صاحب یوں فرماتے کہ ہم دولت وصول کا وسیلہ ہیں۔ ہم سے اب الگ ہونا چاہیے۔ اور حقیقی مقصود سے ملنا چاہیے۔ اور صاحب تکمیل اور ایصال کا طریق یہ ہے کہ اس راہ کے بچوں کو طریقت کے گھوڑے میں رکھ کر تربیت کا پستان کا دودھ پلاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ حد وصال تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ان کو ایک خاص طرز سے بشری خودی سے باز رکھتا ہے۔ اور بارگاہ احدیت کا محرم بنا دیتا ہے تاکہ بارگاہ الہی سے فیض حاصل کر سکیں۔

ممکن نہ بود وصول مقصد

بے بدقت و عنایت یار

اگر واصل کو ابدی عمر بھی مل جائے، تو بھی ملاپ کرنے والی کی تربیت کا شکر۔ اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔

گر بگویم شکر لطفش بردوام

بگذرد عمر و نہ گردد این تمام

اور نیز فرماتے تھے کہ خدا پاک کا مجاور بننا چاہیے، نہ کہ خلعن کا۔

اور نیز فرماتے تھے کہ خدا پاک کی عبادت میں وجود کی طلب ہے۔ اور عبودیت میں

وجود کا تلف کرنا۔ جب تک خودی باقی ہے کسی عمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔

اور نیز فرماتے تھے کہ اِذَا ارَدْتُ مَقَامَ الْاَبْدَالِ فَعَلَيْكَ بِتَبْدِيلِ
الْاَحْوَالِ۔ اگر نو ابدال کے مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے احوال ضرور تبدیل کرنا
چاہئے۔ اسے اشارہ نفس کی مخالفت کا ہے۔ اور حرص کو چھوڑ دینے کا اور نفسانی ارادے
کا تغیر و تبدیل اس مقام سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سرکاری سے۔ ۷

کبست ابدال آنکھ اور مبدل

خمرش از تحلیل بر جان خل بود

اور نیز فرماتے تھے کہ الْاَدَبُ تَرْكُ الْاَدَبِ سے یہ مراد ہے کہ ادب اللہ پر بعض
وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بے ادبی عین ادب میں داخل ہوتی ہے۔ اور بعض
وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ ادب عین بے ادبی خیال کی جاتا ہے۔ اور ادب کا ترک کہ بے ادب کا
قبول کرنا، عین ادب کی حقیقت ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ۔ کہ جس شخص نے
اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ اور خواجہ غلام الحق دالین نور اللہ مرید
فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کے اس ارشاد سے یہ مراد ہے کہ پوشیدہ چیزوں کا عارف
پر ظاہر ہونا اس کی توحید پر منحصر ہے اور نیز فرماتے تھے کہ ہر کسب کے آئینے دو طرفیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے آئینے کی
چھ طرفیں اور نیز فرماتے تھے کہ چالیس سال سے ہم آئینہ داری کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم سے
وجود کے آئینے نے غلطی نہیں کی۔ اور آپ کا اشارہ اس بات کی طرف کی طرف تھا کہ ادب
اللہ جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ اس نور سے دیکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کیا ہے۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ وہ بیشک مطہر اور درست ہوتا ہے۔

ہمارے خواجہ صاحب کی نسبت کرنے میں کہ آپ غدیرت سے بلغ اربلان کی طرف
جلائے تھے کہ جب اس گاؤں کے نزدیک پہنچے تو ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ آپ
ایک جگہ اس کے پاس بیٹھے اور اثنائے گفتگو میں اس مجذوب سے بے ادبی کے کلمات نکلے

کہ مجھے نہجہ پر اور تیرے خدا پر افسوس آتا ہے۔ خواجہ صاحب ایسے برا فرد ختم ہوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بعد ازاں آپ نے دو دفعہ عفو فرمایا۔ اور غیبت کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مجذوب آپ کے پیچھے ہویا۔ جب تھوڑی راہ طے کر چکے تو اس مجذوب نے عرض کی کہ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے۔ چند مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ وہ مجذوب واپس نہیں جاسکتا تھا۔ آخر اس نے عرض کی کہ آپ اپنے کسی درویش کو حکم دیں کہ مجھے گلے ملے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تیرا اختیار ہے۔

اس مجذوب نے عرض کی کہ شیخ امیر حسین کو فرمائیں تاکہ مجھے بغل میں لے۔ خواجہ صاحب شیخ امیر حسین کو اشارہ کیا۔ اور آپ جلدی جلدی چل دیئے۔ جب شیخ امیر حسین نے اسے بغل میں لیا تو اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ وہ گر پڑا۔ اور مر گیا۔ مجذوب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور چونکہ حضرت خواجہ صاحب کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے۔ وہ ان کے نقش قدم پر دوڑا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو سارا حال عرض کیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے کہ مر گیا ہے۔ اس کا گوردفن و دفن کر دے۔ مجذوب رونے لگا۔ اور اس نے درخواست کی کہ کوئی تدبیر کریں۔ مجذوب کی بے بسی حد سے گذر گئی۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس نے فردا فردا ہر ایک درویش سے عرض کی کہ حضرت خواجہ صاحب سے اس حادثے کے رفع کرنے کے لئے التماس کریں۔

خواجہ صاحب نے مجذوب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو شخص مجھ پر اور میرے خدا پر افسوس کرتا ہے، اسے ایسے واقعہ کی ذمہ داری سے باہر آنا چاہیئے۔ اور وہ مجذوب اسی طرح رونے جا رہا تھا۔ اور سب اصحاب نے التماس کی کہ اس نے بُرا کیا ہے۔ اور بے ادبی جو اس نے کی ہے حد سے زیادہ ہے۔ اور اب اس نے اپنی عاجزی اور بے بسی کو معلوم کر لیا ہے۔

خواجہ صاحب نے مہربانی کی اور واپس آئے۔ اور اپنا مبارک پاؤں پاؤں مبارک سے نکال کر امیر حسین کے سینے پر رکھا، اور روح اس کے وجود میں آگئی۔ اور اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ اور اپنی اصلی حالت پر آگیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں اس پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی روح چوتھے آسمان پر ہے۔ وہاں سے اُسے واپس لیا۔ اس درویش کی زندگی درحقیقت ان درویشوں کی حقیقی زندگی کا باعث ہوئی۔ اور ان کو آنحضرت خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ کی کمال ولایت پر پورا پورا یقین ہو گیا۔

حضرت مولانا خواجہ عبدالحق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ پانی کس وسیلے سے بہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا س کے وسیلے سے۔

اور نیز اخبار میں بھی ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، نماز کی بانگ بلند آواز سے نہ کہی جاتی تھی۔ اَلرَّفِیقُ ثَمَّ الطَّرِیقُ اس راہ کے لوازمات میں سے ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ جو اپنے تئیں چاہتا ہے، وہ اپنے تئیں نہیں چاہتا۔ اور جو دوسرے کو چاہتا ہے، وہ اپنے تئیں چاہتا ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ شمع کی طرح ہو، شمع کی طرح ہو، شمع کی طرح ہو کہ تو روشنی دوسرے کو پہنچائے۔ اور شمع کی طرح نہ ہو کہ تو خود تاریکی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی اور فرمایا،

لَا تَبْسُطُھَا کُلَّ البَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْہَا فَحُسُوْرًا۔ (اور نہ کھول دے
نور کا کھولنا۔ پھر تو بیٹھ رہے الزلم دیا ہوا، یا مارا ہوا۔)

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ابشار اور خدا کمال دیجے کا تھا۔

نیز فرماتے تھے کہ جس نے ایک روز ہماری پاؤں ہمارے سامنے رکھی ہے، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔

ایک روز کوئی دیوانہ یہ شعر پڑھ رہا تھا۔

نیکو آن دوست دارد ہر کہ باشد در جہاں

گر بد آن را دوست داری گویے بُردی از جہاں

اللہ کریم نے سب سے پہلے انسان کے دل کو پیدا کیا۔

اے عزیز جاننا چاہئے کہ خداوند کریم نے اپنی سب مخلوقات جاندار یا غیر جانداروں سے اول دلوں کو پیدا کیا ہے۔ مگر ان دلوں کو کہ جنہوں میں اسرارِ ربوبیت و تجلیاتِ معرفت کے سرور کو سما دیا۔ جو کہ انسان کی فضیلت و کرامت کا نمونہ وہی دل ہے، جو کہ خاص اپنے اپنے نبیوں اور ولیوں کو اپنی قدرتِ کاملہ سے عطا کیا ہے۔

جیسا کہ نقل ہے، کہ ایک روز حسین بن منصور حلاج کو کسی شخص نے دیکھا کہ کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے، کہا کہ میں کچھ لکھتا ہوں، تاکہ قرآن کے ساتھ مقابلہ کروں۔ حضرت عمرو بن عثمان نے ان کے حق میں بددعا کی اور ان کو نکال دیا۔ بزرگانِ دین نے اس طرح فرمایا ہے کہ حضرت منصور پر جو واقعہ کہ واقع ہوا تھا، وہ آپ ہی کی بددعا کا اثر تھا۔

نقل ہے کہ ایک روز گنجانے کا ترجمہ آپ کے مصلے کے نیچے رکھا تھا۔ آپ اٹھ کر وضو کو گئے۔ تو وضو کے درمیان آپ کے دل میں آیا۔ آپ باہر آئے۔ اور فرمایاے گئے۔ جب دیکھا تو فی الواقعہ لے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد کہ جو گنج نامہ لے گیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ اور سولی پر چڑھا دیں گے۔ اور اس کو جلا دیں گے اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑائیں گے، وہ جو گنج نامے کو چراتا ہے، اس کو گنج کے سر تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس گنج نامے میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت کہ آدم کی جان میں نے قالب میں بھونکی، تو تمام فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو، سب نے سر خاک پر دھرا۔ مگر ابلیس لعین نے کہا کہ میں سر دونگا، جان ہاروں گا، لیکن سجدہ نہ کروں گا۔ اور میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے لعنت

کہیں اور باطنی و بدکار اور ریاکار کہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنا مکھا اور نہ کیا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو دیکھا۔ اور اس پر واقف ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس لعین کے سوا کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر واقف ہوا۔ اور کسی نے ابلیس لعین کے سر کو نہ جانا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پس ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر اطلاع پائی۔ اس سبب سے سجدہ نہ کیا۔ آخر کار دیکھا۔ کیونکہ سر کے دیکھنے میں مشغول تھا۔ ابلیس لعین اسی سبب سے مردود ہوا کہ اس کی آنکھوں پر خزانہ رکھا تھا۔ ارشاد ہوا کہ مہنہ ایک خزانہ خاک میں رکھا ہے۔ اور شرط گنج وہ ہے کہ ایک شخص دیکھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سر اس کا کاٹ لیں تاکہ چغل خوری نہ کہے۔

ابلیس لعین نے فریاد کی کہ مجھے فرصت دیجئے اور مار سے جا۔ نہ سے امان، اگرچہ میں واقف اس گنج سے ہوں۔ اور بے پرواہی کی شمشیر کو حکم ہوا کہ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِيْنَ۔ یعنی تحقیق تجھے ہمت دی گئی۔ لیکن ہم تجھ کو خدا نیک میں منہم اور بدنام کوں گے تاکہ تو جھوٹا کہلائے، اور کوئی تجھ کو راست گو نہ کہے۔ اور کہیں کہ کَانَ مِنَ الْجُنِّ فَقَسَقَ عَنِ اَمْرِ رَبِّهِ۔ یعنی وہ شیطاں ہے، سچ کب بولے گا۔ اس لئے کہ پھٹکارا ہوا ہے، اور راندہ و مردود اور بدنام و گنام ہے۔

حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے گنج نامے کا یہ مضمون تھا۔ اور تھامی کو کتاب محبت میں درج فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے دلوں کو جانوں سے سات ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے۔ اور اُنس کے روضے میں رکھا اور ستروں کو جانوں سے ایک ہزار برس پہلے پیدا کیا اور میل کے درجے میں رکھا۔ اور ہر ذراں پر تین سو ساٹھ نظریں کرامت کی کہیں۔ اور محبت کے کلمے جانوں کو سنولے، اور تین سو ساٹھ لطیفے اُنس کے دلوں پر ظاہر کئے اور تین سو ساٹھ بار کشفِ جلال کے سر پر بجلی کی۔ آخر کار ان سب نے مخلوق میں نظر کیا۔ اپنے سے

بزرگ تر کسی کو نہ دیکھا۔ حق تعالیٰ نے اس لئے ان کا امتحان کیا، سر کو جان میں محسوس و مقید کیا، جان کو دل میں قید کیا۔ اور دل کو تن میں رکھا۔ پھر عقل کو ان میں ملحوظ کیا۔ اور ہبیوں کو بھیجا۔ اور اپنے کام دیئے۔ تب تو ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مقام کو جویاں ہوا۔ حق تعالیٰ نے ان کو نماز کا حکم فرمایا۔ مطابق فرمان خدا کے تن نماز میں، دل محبت میں مصروف ہوا۔ جان ساتھ قریب کے پہنچی۔ سر و صلت سے داصل ہوا۔

نقل ہے کہ حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرم کعبہ سے اہل عراق کو نامہ لکھا، کہ اے جنید اے حبیبی، اے شبلی، جانو کہ تم عزیزوں اور پیروں عراق سے ہو جلائی سے جو کوئی کہ زمین حجاز اور جمال کعبہ کا مشاق ہے اس سے کہہ دو، لَوْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بَشِقِ الْاَنْفُسِ ۝ اور جو کوئی کہ بساط قرب اور درگاہ عزت کا شائق ہے، اس سے فراد لَوْ تَكُونُوا بِالْغَيْهِ إِلَّا بَشِقِ الْاَنْفُسِ ۝

اور آخر نامے میں لکھا کہ یہ خط ہی عمرو بن عثمان کمی سے اور مرشدوں اور عزیزوں حجاز سے کہ یہ سب با خود ہیں اور در خود ہیں اور بر خود ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ہے کہ ہمت بلند رکھتا ہے، اس سے کہہ دو کہ اے اس راہ میں کہ اس میں دو ہزار آگ کے پہاڑ ہیں اور دو ہزار دریائے مغرق اور مہلک۔ اور اگر یہ مرتبہ نہیں رکھتے ہو تو دعویٰ سے مت کرو کہ صرف دعویٰ پر کچھ نہیں دیتے۔

جب یہ نامہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ آپ نے عراق کے پیروں اور مرشدوں کو جمع کیا۔ اور وہ خط ان کے سامنے پڑھا۔ اور پھر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اُدُّ کہو کہ ان آگ کے پہاڑوں سے ان کی کیا غرض ہے۔ سب نے کہا کہ اس سے مراد بیستی ہے۔ جب تک کہ مرد دو ہزار بار بیست نہ ہو اور دو ہزار بار بیست نہ ہو، وہ حضرت جل و علا کی درگاہ تک نہیں پہنچتا۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان دو ہزار سے سوا ایک کے سنے نہیں

کیسے۔ حضرت عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ بڑے خوش قسمت اور صاحب نصیب ہیں کہ آخر کار راہ کا ایک حصہ تلے کر لیا۔ مجھے دیکھو کہ ابھی تین قدم سے زیادہ نہیں چلا ہوں۔ اس وقت حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ لمٹے لمٹے کرنے لگے۔ اور زار زار روئے۔ اور فرمایا کہ خوش حال آپ کا کہ آپ ایک پاڑ کو تلے کر چکے ہیں کہ اور بھی آپ تین قدم چلے ہیں۔ ولے بر حال من کہ میں نے اس راہ کی گرد بھی دور سے بھی نہیں دیکھی ہے۔

نقل ہے کہ حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک جوان دوست کے ملنے کو کہ جو آپ کا بڑا رفیق تھا، اصفہان میں آئے۔ اتفاق سے وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اور بیماری طول پکڑ گئی۔ ایک روز ایک جماعت اس کی بیمار پرسی کو آئی۔ جوان نے حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ قوال کو فرمائیے کہ ایک بیت پڑھے۔ حضرت شیخ نے قوال سے ایک عربی کی بیت پڑھنے کو، جس کا ترجمہ ہے، ارشاد کیا۔

”میں بیمار پڑا ہوں کوئی میری پرکشت کو نہیں آتا۔ حالانکہ میں ہمیشہ ہر ایک کی بیمار پرسی کو جابا کرتا تھا۔“

جو نہی وہ شعر اس جوان نے سنا، فی الفور اچھا ہو گیا۔ کمزوری اور ناتوانی بالکل رفع ہو گئی۔ اس جوان کے باپ نے یہ معاملہ دیکھ کر اس جوان کو حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ اور وہ بزرگوں میں سے ہوا۔

لوگوں نے کہا کہ فَمَنْ مَشَرَ حَصْدَرًا لِلْإِسْلَامِ کے کیا معنی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بندے کی نظر علم و ہدایت کی عظمت اور ربوبیت کے جلال پر پڑتی ہے، تو دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ بعد اس کے کہ اس کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے، وہ اس کو نیست و نابود دکھائی دیتی ہے۔

اور فرمایا کہ خدا کرے، تم ایسے ہو جاؤ، کہ ہر چیز کو ایسی چیز میں کہ فکر کرنے سے کہ خدائے تعالیٰ کی عظمت سے ہے۔ یا ایسی چیز کہ خدائے تعالیٰ کی صفات سے

ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ میں تفکر کرنا معصیت اور کفر ہے۔ اور فرمایا، جمع وہ ہے کہ حق تعالیٰ نے خطاب کیا بندوں کو روزِ ميثاق کی۔ اور نغرفہ وہ ہے کہ اس کے حالات سے بیان کرے۔ اور فرمایا کہ دو سنوں کے وجد کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کا سر ہے نزدیک مومنوں کے۔

اور فرمایا، اول مشاہدہ قریب ہے۔ اور معرفت علم الیقین اور حقیقتیں اس کی۔ اور فرمایا، اول مشاہدے سے ترقیاں یقین کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور یقین کا اول حقیقت کا آخر ہے۔

اور فرمایا کہ محبت داخل ہے رضا میں۔ اور رضا محبت سے علیحدہ نہیں۔ اس لئے کہ تو دوست نہیں رکھتا، مگر اس چیز کو کہ اس سے راضی ہوئے۔ اور راضی نہ ہوئے گا۔ جب تک کہ اس کو دوست نہ رکھے گا۔ اور فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت میں اس چیز کے ساتھ مشغول ہو کہ اس دُشمن میں وہ ادلی نہ ہو۔

اور فرمایا صبر سمجھنا، ہونے ساتھ خدائے تعالیٰ کے اور اختیار کرنا بلا ساتھ خوشی اور آسانی کے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاَخْكُو بِالصَّوَابِ

وہ پاک قافلہ جہاں کہ پختہ و کامل، وہ انس کے مقام کے سوختہ و کامل، وہ طریقت کے محل کے صدر نشین، وہ حقیقت کے سمنہ کے عزیز و آشناؤں کا قول ہے،

اِنْ عِبْدًا اِذَا رَجَعَ اِلَى اللّٰهِ وَتَعَلَّقَ بِاللّٰهِ وَسَكَنَ فِي قُرْبِ اللّٰهِ قَدْ نَشِيَ نَفْسَهُ وَمَا سِوَى اللّٰهِ فَلَوْ قُلْتُ لَهُ مِنْ اَبْنِ اَنْتَ وَاَيْشُ تُرِيدُ لَمْ يَكُنْ جَوَابٌ غَيْرَ اللّٰهِ

یعنی جب بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو اور خدا کے ساتھ تعلق پکڑے، اور اس کے قرب میں ساکن بھی ہو، اپنے نفس کو بھی ماسوی اللہ سے فراموش کرتا ہے، اگر اس سے کہیں کہ تو کہاں سے ہے، اور کیا چاہتا ہے، اس کو کوئی جواب اس

سے خوب تر نہ معلوم ہو، کہ کیسے اللہ۔

یعنی اس قوم کی صفت میں خود حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قوم میں سے کسی کو پوچھیں کہ تو کیا چاہتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ جل جلالہ۔ اور اگر تمام اعضاء اس کے اس مقام میں بول پڑیں تو سب سے ہی آواز بلند ہو کہ اللہ جل جلالہ۔ کیونکہ اس کا ہر ایک عضو نور سے معمور اور حق کے جذبے سے مجذب ہو جاتا ہے۔ اور قرب میں اس حد کو پہنچتا ہے کہ کوئی شخص اس کے رد برد اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے اس سے جو لفظ اللہ صادر ہوتا ہے، اصل حقیقت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس جذبے سے۔ پس ظاہر ہے، کہ جو کوئی اس مقام تک نہ پہنچا ہو، وہ کیونکر اس کے سامنے لفظ اللہ کہہ سکتا ہے۔ اور نامی عقلا کی عقل اس مقام میں چکر میں آ جاتی ہے۔

نظم با محل

توئی شاہنشاہ وحدت توئی فرماندہ کثرت	تو ہستی خالق خلقت تو ہستی کاتب قدرت
توئی دالی توئی حاکم توئی صاحب توئی مولیٰ	تو میداری ہر ملک ولایت خاص ملکیت
تو معبودی تو مقصودی تو مودودی و دودی	تو ہستی قاسم قسمت تو ہستی دالی نعمت
تو شاری و غفاری تو جباری و داری	تو ہستی معدن شفت تو ہستی منبع رحمت

تو رحمانی تو سلطان، تو سبحانی، تو مثانی

تو ہستی صاحب عزت، تو ہستی لائق عظمت

ذکر جہر و ذکر خفی کا بیان

جاننا چاہئے کہ اس جگہ ذکر جہر و خفی کے بارے میں مختصر حالات بیان کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ تفصیل دار بخوبی طور سے کتاب "ملاحظات نظامیہ" میں اپنی کم

عاقبتی کے موجب بیان کر چکا ہوں۔ اب اس جگہ ذکر حمد و خفی کے بابے میں تحریر کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ مگر بشرط آنکہ زمانہ حال میں اکثر خام مشائخوں کے ذریعہ سے قواعد ذکر و فکر شکست ہو گئے ہیں۔ اور موجبات ذکر و اذکار جو کہ مشائخوں کو کا حقہ طالبوں کو تلقین کرنی تھی، وہ تلقین پختہ مشائخ کی طرح خام مشائخ بھی نہیں لاتے۔ اور نہ ہی کوئی مرید خاص طریقہ حاصل کرنے کے واسطے بیعت کرتا ہے۔ اسی واسطے ذکر کو مثل سرود اور راگ بنایا ہے۔ لہذا مجبوراً ذکر جہر اور ذکر خفی مختصر طور سے بیان کرتا ہوں۔

نہندان قادریہ کے نزدیک امام الطریقت و پیشوائے حقیقت آنحضرت جناب شیخ سلطان سید محمد محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ السامی فرماتے ہیں۔
 فِي أَشْغَالِ الْمَشَائِخِ الْجَبِلَانِيَّةِ وَهُمْ أَصْحَابُ إِمَامِ الطَّرِيقَةِ الشَّيْخِ
 أَبِي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدٍ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
 یہ مشائخ جیلانیہ یعنی قادریہ کے اشغال میں یہ ہے، قادریہ امام الطریقت شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی کے مرید ہیں۔ خدا راضی رہے ان سے اور ان کے تابعین سے۔
 مصنف نے انتباہ میں فرمایا ہے کہ کتاب غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب جو کہ حضرت محی الدین غوث الاعظم کی تصنیف ہے، اور مجالس ستین ان کا مفوظ ہے اور اصل طریقہ قادریہ اس میں مفصل موجود ہے۔

فَاذَلْ مَا يَلْقَوْنَهُ وَبَيْنَ الْجَهْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمُرَادُ بِهَذَا
 الْجَهْرِ هُوَ غَيْرُ الْمَفْرُطِ فَلَا مَنَافَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ أَرْبَعُونَ عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ
 أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. الحديث

سو پیدا شغل کہ جس کو مشائخ قادریہ تلقین کرنے میں، ذکر اللہ ہے، ذکر جہر سے یعنی

بلند آواز سے ذکر کرنا، اور مراد اس جہر سے یہ ہے کہ افراط سے نہ ہو۔ تو اس تقریر سے مخالفت نہ رہے، اس کے جواز میں اور اس میں جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس طرح کہ اعتدال اختیار کر دو۔ اور نرمی کر دو اپنی جانوں پر کہ تم بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو۔ الی آخر الحدیث۔

پوری حدیث شریف یوں ہے، بردایت ابو موسیٰ الاشعری کہ تم سیمع اور بصیر کو پکارتے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کو تم پکارتے ہو وہ تم سے قریب تر ہے اونٹ کی گردن سے۔ انتہی۔

یہ تمثیل ہے کہ شدت قریب سے، در نہ حق تعالیٰ تو جبل الورد سے بھی قریب تر ہے۔

شعر
اتصالے بے تکلف بے قیاس
ہست رب الناس را با جان ناس

کہانی الحاشیۃ العزیزیتہ۔

فَمِنْهُ اِسْمُ الذَّاتِ اِمَّا بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ وَصِفَتُهُ اَنْ يَقُولَ
اللّٰهُ بِالشَّدِّ وَالْمَدِّ وَالْجَهْرِ بِقُوَّةِ الْقَلْبِ وَالْخَلْقِ جَمِيعًا ثُمَّ يَلْبِثُ
حَتَّى يَعُوذَ اِلَيْهِ نَفْسُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ هَكَذَا وَهَكَذَا۔

سو منجملہ ذکر جہر کے اسم ذات ہے، خواہ ایک ضرب سے ہو۔ اور طریقہ یک ضرب کا یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ کو سختی اور دما زمی اور بلندی سے اور حلق دونوں کی قوت کے ساتھ کہے پھر ٹھہر جائے۔ یہاں تک کہ ذاکر کی سانس اپنے ٹھکانے پر آ جاوے۔ پھر اسی طرح بار بار ذکر کرے۔

بدعت ہے، واسطے مخالفت قول اللہ تعالیٰ کے۔ اِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِيْ نَسِيْكَ
تَغْشَى غَاۤءًا وَخِيفَةً وَّفُتِنَ الْجَهْرُ مِنَ الْقَوْلِ (یعنی اور یاد کر اپنے رب کو اپنے
جی میں گڑ گڑا کہ وہ اندر راہ خوف کے اس سے اور کم جہر سے قوی ہے۔)

اور جو کہ بعض احادیث میں ذکر جہر ثابت ہوا ہے۔ بغیر مواضع مقررہ کے، بس بنا بر تعلیم کے ہے چنانچہ علامہ علی قاریؒ نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے ۱۲ مائۃ المسائل
قوله اَرْبَعُوْا اِیْ اِعتَدِلُوْا بِقَالَ رَابِعِ الْقَامَةِ اِذَا كَانَ مُعْتَدِلَهَا اِیْ اِرْفَعُوْا
بِهَا بِالْاِجْتِنَابِ مِنَ الْجَهْرِ الْمَفْرُوطِ

مولانا عبد العزیز ذکر جہر مذہب حنفی میں بدعت ہے، مگر اس جگہ کہ اس میں ذکر جہر آیا ہے، مثل اذان وغیرہ کے کہ اس میں بدعت نہیں ہے اور ماسوائے اس کے بدعت ہے۔
چنانچہ فتح القدیر میں ہے:

وَالْاَصْلُ فِي الْاَذَانِ كَارِ الْاِخْفَاءِ وَالْجَهْرُ بِقَابِذَةٍ اَنْتِیْ

(یعنی اصل اذکار میں چپکے ذکر کرنا ہے اور پکار کر کرنا اذکار کا بدعت ہے۔)
جہاں کہیں بدعت کو مطلق چھوڑتے ہیں بدعت مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی فقہ کی کتابوں
کی عبارات سے معلوم ہوتی ہے۔ اور غایتہ البیان شرح ہدایہ میں ہے:

لَا تَجْهَرُ بِالْتَّحْبِیْرِ بِذَعَةٍ لِقَوْلِهِ نَعَالِیْ اُدْعُوْا رِیْضُوْ
تَضَرُّعًا وَخِیْفَةً اَنْتِیْ (یعنی پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر اور پرشیدہ۔)

اور کما کفایہ شرح ہدایہ میں:

اِنَّ الْجَهْرَ بِالْتَّكْبِیْرِ بِذَعَةٍ لِّكُلِّ وَفَتْ اِلَّا فِي الْمَوَاضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ
یعنی جہر ساتھ تکبیر کے بدعت ہے ہر وقت میں مگر چند مستثنیٰ جگہوں میں۔

اور تصریح کی ہے قاضی خاں نے اپنے فتاویٰ میں ساتھ کہ بہت ذکر جہر کے اور اتباع کیا،
اس کا اس پر صاحب مصنف نے اور فتاویٰ علامہ میں ہے

وَمَنْعُ الصَّوْتِ مِنْ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالْعَفْقِ الْعَنِ مَنَعٌ مِّنْ
صَوْتِ آواز بلند کرنے سے اللہ تعالیٰ بجانے ہے۔)

اور بریلان شرح مواہب الرحمن میں ہے: اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ بِذَعَةٍ

یعنی ہا شیہ بلند کرنا آواز کا ساتھ ذکر کے بدعت ہے۔

ف: مسکین خدام و سبباہ نے اپنے مرشد و شیخ اور ہادی و راہ نما سے ہر دو سلسلے نقشبندیہ مجددیہ و خانقاہ قادریہ کے حاصل کیے۔ اور ان ہر دو سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ ہر ایک سلسلہ کی اجازت فرمائی۔ اور ذکر و اذکار جہر و خفی کی باقاعدہ آداب و اذکار کے تعلیم دیئے۔ تو پھر مسکین نے اکثر تقاسیر و احادیث نبوی و مشائخ متقدمین کی کتابوں کی کوشش سے مطالعہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر و خفی سے ہر ایک سالک کا سینہ منور ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا گیا کہ جو کچھ اس طائفہ کو تجلیات و ربوبیت و اسرار باطنی حاصل ہونے میں ذکر و خفی سے ہی ہونے ہیں۔ بلکہ مسکین خدام کو اس راستہ میں جو کچھ حاصل ہوا ہے، وہ ذکر و خفی سے ہی ہوا ہے۔ اسی واسطے میں نے اپنے نزدیک ذکر و خفی کو برگزیدہ کر لیا ہے، لہذا اگر کوئی ذکر جہر باقاعدہ کرے نہ جانتا ہے، مگر آداب و شرائط بجالانے چاہئیں۔ اگر ذکر جہر میں آداب و شرائط و قواعد اذکار پورے طور سے بجا نہ لئے جائیں گے تو بالکل منع اہد بدعت ہے۔

مثال یہ ہے کہ اگر ذکر جہر میں آداب و شرائط و قواعد پورے طور سے بجا نہ لئے جائیں گے تو پھر ذکر جہر راگ کی طرح ہوتا ہے، کہ وہ راگ راگ کشندہ کی باطنی قلب کو منور نہیں کرتا ہے۔ وہ صرف ایک آواز ہوتا ہے، خواہ صحیح ہو یا غلط، جیسا کہ اکثر آج کل اس زمانہ میں یہی رواج پھیل ہوا ہے۔ اس لئے ذکر جہر میں کلمہ نفی و اثبات وغیرہ کا صحیح پڑھنا اور حفظ معنی ضروری شرائط میں سے ہے۔

وَلِلَّهِ أَصْعَادُ الْعِجْرَانِ تَلْحَقُ بِأَنفُسِكُمْ غَيْرُ الْبَاقِ فِي قَلْبِهِ
طَرْفَةُ غَيْرِهِ رَہ نئے ہے ذکر کو کہ ملاحظہ کرے معنی کو تا کہ اس کے دل میں غیر خدا کے
آنکھ کے پلکے تک بھی نہ سمایا جائے۔

اسی لئے راستہ میں بلا لحاظ پاکی و ناپاکی جہر ذکر کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ ایک جگہ ناپاک

ہوتی ہے، اور دوسرا حفظ معنی نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں روایت ابی عثمان مرومی ہے۔ کُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ كَبَّرْنَا وَهَلَّلْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْجِعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ (الحديث) قَالَ الْقُسْطَلَانِيُّ فِي رِشَادِ السَّارِيِّ قَالَ الطَّبْرِيُّ فِيهِ كَرَاهِيَّةٌ رَفَعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ وَالِدُّعَاءِ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. انتهى. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالتِّرْمِذِيُّ أَيْضًا مَا حَنَا السُّيُوطِيُّ فَهَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ أَصْوَاتَهُم بِالذِّكْرِ فَلَوْلَوْ بَكَى جَزَاءً فَلَا أَقْلَ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا.

اور دوسرا مختار وغیرہ میں بھی اس کو مکروہ لکھا ہے۔

دعائے ماثورہ

جاننا چاہئے کہ آنحضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے دو امور کے لئے ہمیشہ استقامت کرنے ہوئے استعمال میں لائے ہیں، خواہ مقیم ہونے تھے یا کہ سفر میں، خواہ تندرست ہونے تھے یا بیمار۔ مگر ان دونوں امور پر مداومت کرنے تھے۔ ایک استغفار، دوسرا دعا۔

حالانکہ خداوند کریم نے آپ کو ان دونوں امور سے معصوم و مبرا کر دیا ہوا تھا۔ اس واسطے کہ استغفار گناہوں کی ندامت و طلب بخشش کے لئے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ خداوند کریم نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے گناہوں اور آئندہ گناہوں سے معصوم اطلاق کر کے بشارت دے دی تھی۔ واقعی آپ صغیر و کبیرہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ تھے۔ اور آپ استغفار امت کی مداومت کے لئے کرتے تھے۔ اور اس دعا آپ اس لئے کرتے

تھے کہ ایک امت کی مدامت کے واسطے، دوسرا اس قول خداوند کریم کی صداقت کرتے تھے۔
 قَوْلَ تَعَالَى. وَإِذَا اسْتَأْذَنَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي ۚ يَعْلَمُونَ
 اور جناب حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم ہر ایک مشکل
 کشائی و کامیابی کے واسطے اس دعا کو استعمال میں لایا کرتے تھے اور اصحاب کو اس کی
 تلقین کرتے تھے۔ اور وہ طریقہ اس طرح سے ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ
 الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَفَاكُنَّا لَهُ مُقَرَّبِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ
 مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَطَوِّعْنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ
 أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.
 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْرُوحٍ أَيْضًا وَزَادَ اللَّهُوَ رُبْعَهُ الْكُورِ وَدَعْوَةَ
 الْمَنْطَلُومِ۔

مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا پاک سب سے بڑا۔
 خدا پاک سب سے بڑا۔ پاک ذات ہے، جس نے اس سواری کو ہمارا تابع کر دیا، اور ہم
 اس کو قابو میں نہ کر سکتے۔ اور ہم ہر حال میں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
 الہی ہم اپنے اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور وہ کام چاہتے ہیں
 کہ جس میں تو راضی ہو جائے۔ الہی! ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس سفر کی دوری سے اور
 درازی کو ہم سے پیٹ دے (یعنی جلدی سے سفر کرٹ جائے)۔ الہی! سفر میں تو ساتھ ہے۔
 اور گھر بار کا خلیفہ ہے۔ یعنی نیجہان۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سفر کی سختی اور بد شکل

سے۔ اور مال اور گھر بار کے الٹ پلٹ سے۔ اور عبد اللہ سر جس نے بھی ایسی ہی روایت کی۔ اور اتنی زیادہ روایت کی ہے کہ الہی! تیری پناہ اس ٹوٹے سے جو فائدے کے بعد ہو۔ اور مظلوم کی بددعا سے۔

بدعا حضرت رسول کریم سفر کرتے وقت فرماتے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ، اَيُّوْنَ تَارِيُوْنَ
عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

بخاری اور مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت سفر سے لوٹتے تو اس لکے سفر کی دعا پڑھتے۔ اور اُسی دعا میں اتنا اور بڑھاتے کہ ہم سفر سے پوسے، توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اور اپنے بندے کی، یعنی حضرت کی مدد کی، اور کفار کے گرد ہوں گوشتک دی۔ یعنی بھگا دیا، تنہا اسی نے۔

اس میں اشارہ ہے جنگ خندق کے قتلے کی طرف کہ عرب کے کفار نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا۔ پھر بے مطلب بھاگ گئے تھے۔

أَنْشَأَ اللَّهُمَّ أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، كَانَ هَذَا أَكْثَرَ دُعَائِهِ

بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، کہ الہی! ہم کو دنیا میں بہتری اور بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بہتری اور بھلائی دے، اور بچا ہم کو دونوں کے عذاب سے۔ اور اس دعا کو حضرت اکثر کہا کرتے تھے۔

دنیا کی بہتری، صحت اور بقدر حاجت کے روزی اور ایمان اور نیک عمل کی توفیق، اور سب مکروہات سے پناہ، اور آخرت کی بہتری، ثواب، توفیق درجات اور مدد الہی۔

حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ دنیا کی بہتری نیک بخت عورت اور آخرت کی بہتری خُریں۔ اور دوزخ کے عذاب سے مراد کم بخت عورت ہے۔

اس دعا میں دین اور دنیا کے سب مطلب داخل ہیں، اسی واسطے حضرت اس دعا کو اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ سَوَّاهُ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا وَأَنْتَ دَلِيلُهَا وَمَوْلَاهَا.

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، یا اللہ! میری جان کو اس کی پرہیزگاری، اور اس کو گناہ اور بد خوئی سے پاک و صاف کر ڈال۔ تو ہی اس کا بہتر پاک و صاف کرنے والا ہے۔ اور تو ہی اس کا کارساز اور اس کا مددگار ہے۔

جو چیز آخرت میں ضرر کرے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ باطن کی صفائی بے تقویٰ ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تقویٰ کی دعا کی، پھر صفائی کی۔

زَيْدُ بْنُ اَرْقَمٍ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ يَتَّبِعُوا اِلَا نَصَارَ۔
بخاری میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے انصار کے حق میں دعا کی کہ الٰہی! ان کے تابعوں کو انہیں میں کوئی نہ بنے۔ انصار نے دعا کی کہ با حضرت دعا کیجئے کہ اہل سے تابع اور لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تب حضرت نے یہ دعا کی۔ تابع اور سے مراد جو رو، رڑکی، اور لونڈی غلام یا آشنا، دوست۔

انس، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفِيْ مَا جَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ۔
بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ الٰہی! مدینہ میں جو کچھ اس کی دولت جو تو نے مکہ میں کی ہے۔ حضرت ابو بکر علیہ السلام نے مکہ کے

کے واسطے دعا کی اور حضرت نے مدینہ کے واسطے برکت سے مراد کثالتش رزق ہے یہاں
نفس ہے۔

ابو ہریرہ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ اَبِي مُحَمَّدٍ قَوْنًا.

بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ الہی! محمدؐ کے اہل بیت کی روزی بقدر
زیست کر۔ یعنی اتنی روزی دے کہ جس میں حیات کی رمت باقی رہے۔ مال کی بہت نہ ہو۔
اس واسطے کہ کثالتش رزق میں اکثر غفلت ہوتی ہے۔ اور صبر کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا چنانچہ
حضرت کی حیات میں ایسا ہی حال رہا۔ اور حضرت کے بعد حضرت کی بیٹیاں اور حضرت کی
اولاد بھی اختیاری فقر کو لئے رہے۔

شمائل ترمذی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت اور حضرت کی
بیٹیاں دو دو بین بین رات سو رہی تھیں اور رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ اور اسی کتاب
میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نے زندگی بھر میں
ایک دن دونوں وقت روٹی نہ کھائی۔ اور نہ دونوں وقت کبھی گوشت کھایا۔

ابن عباس، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ
بَصَرِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَاَمَامِيْ نُوْرًا وَ
خَلْفِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا

بخاری میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضرت نے فرمایا، الہی! میرے
دل میں روشنی کر اور میرے کان میں روشنی کر اور میرا آنکھ میں روشنی کر اور میرے دہانے سے روشنی
اور میرے بائیں سے روشنی اور میرے آگے روشنی اور میرے پیچھے روشنی اور میرے اوپر روشنی
اور میرے نیچے روشنی اور مجھے سراپا روشنی بنا ڈال۔

روشنی سے مراد حق بات ہے۔ جیسے کہ تاریکی سے باطل بات مراد ہوتی ہے۔ تو مطلب
یہ ہے کہ میرے دل اور اعضاء کو حق میں مصروف رکھ، بلکہ شس جہات سے مجھ کو حق سے

گہرے تاکہ باطل کسی طرف سے دخل نہ پائے۔

عائشة، اللہم وارحم عبداً یعنی عباداً ابن بشر قالہ حین
تہجد فی بیت عائشہ فرغ صلوٰۃ فصلی فی المسجد۔

بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، الہی! عباد پر رحم کر یعنی عباد بن بشر پر۔ یہ حضرت نے فرمایا جب کہ حضرت نے حضرت عائشہ کے گہر تہجد پڑھے تو عباد بن بشر نے اپنی آواز بلند کی اور مسجد میں نماز پڑھیں۔ اس حدیث شریفہ میں ترغیب ہے تہجد کی معلوم ہوا کہ مسجد میں تہجد بلند آواز سے پڑھنا درست ہے۔

البراء بن عازب، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہتی
وخیی الیک وفوضت امری الیک والنجأت ظہری الیک
رغبۃ وذهبۃ الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک، اللہم
امننت بکتابک، الذی انزلت وبینبتک الذی ارسلت۔

بخاری اور مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، الہی میں نے اپنی جان تجھ کو سونپی اور منہ کو تیرے سامنے کیا۔ اور اپنا سب کام تیرے حوالے کیا۔ اور اپنی پیٹھ تیری طرف جھائی تیرے شوق اور تیرے خوف سے۔ اور نہ تجھ سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، نہ بچاؤ کا مکان ہے، مگر تیری ہی طرف۔ الہی! میں تیری کتاب پر ایمان لایا جو تو نے آمار کی اور تیرے پیغمبر پر ایمان لایا، جس کو تو نے بھیجا۔

حضرت نے کسی شخص سے فرمایا جب تو صبا کرے تو یہ دعا پڑھا کر دے۔ اس واسطے کہ یہ اس رات میں مرگیا تو ایسا پڑھا اور اگر زندہ رہا تو اچھی بات ہوئی۔

سعد ابن ابی وقاص، اللہم اسف سعداً، اللہم اسف سعداً۔
مسلم میں سعد ابن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت نے میرے واسطے دعا کی کہ الہی سعد کو شفا دے، الہی! سعد کو شفا دے۔ سعد نہایت بیمار تھے حضرت ان کی عیادت کو

تشریف لے گئے۔ تب بروہا کی بھران کو صحت حاصل ہوئی۔

ابوہریرۃ، اَللّٰهُمَّ اَصْلَحْ لِيْ دِيْنِيْ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ اَمْرِيْ
وَاَصْلَحْ لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَاَصْلَحْ لِيْ اٰخِرَتِيْ الَّتِيْ
فِيْهَا مَعَادِيْ وَاَجْعَلِ الْحَيٰوةَ زِيَادَةً لِّيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاَجْعَلِ لِلْمَوْتِ
رَاحَةً لِّيْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ۔

مسلم میں حضرت ابوہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اے اللہ! میرے دین
سنوار دے، جو میری آخرت کے کام کا حافظ اور نگہبان ہے۔ اور سنوار دے میری دنیا کو
جس میں میری روزی اور زندگی ہے۔ اور سنوار دے میری آخرت کو، جس میں میری بازگشت
ہے، اور کر دے میری زندگی کو میرے واسطے ہر بہتری میں زیادتی کا سبب اور کر دے موت
کو میرے واسطے ہر ایک بُرائی سے راحت کا سبب۔

جو شخص اسلام کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کا اسلام درست نہیں

جاننا چاہئے کہ اگر کوئی حقیقت اسلام و ایمان کا حقدار نہ جانے، تو اس کا ایمان و اسلام
صحیح و درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی طرفت کا حقیقت نہ جانے تو طرفت و تصوف
اور درویشی صحیح و درست نہیں ہوتی۔ اسی واسطے حدیث جبریلؑ دران حقیقت اسلام و ایمان
واحسان و تصوف و درویشی میں تحریر کرنا ہوں۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ، اَلْاِسْلَامُ اَنْ تُشْهَدَ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ
رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلٰوةُ وَتُوْفَى الزَّكٰوةُ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَ
تَحِجَّ الْبَيْتَ اِنْ اِسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا هَ قَالَ الْجِبْرٰئِيْلُ حِيْنَ جَلَّاهُ
عَلٰى مَوْرَةِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ
تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَكُنْتُمْ وَاَلْبُيُوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ

بِالْقُدْرِ خَيْرًا وَشَرًّا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ
 قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ
 فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ
 فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ ثَلَاثُ أَلَمَةِ رَبِّهَا وَأَنْ تَرَى الْحَفْلَةَ
 الْمَرْأَةِ الْعَالَةَ رَهَاءَ الشَّيْءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ

مخدی اور مسلم میں حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
 نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ سوائے خدا کے کسی کوئی بندگی کے لائق نہیں
 ہے، اور محمد خدا پاک کا رسول ہے، اور یہ کہ نماز کو تو ٹھیک پڑھے۔ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور رمضان
 کے روزے رکھے اور خانہ خدا کا حج کرے، اگر نبی کو اس کے راہ کی طاقت ہو۔ یعنی بشرط
 خروج اور سواری کے۔ یہ حضرت جبریل سے کہا جب کہ حضرت جبریلؑ آنحضرت کے پاس
 مرد کی صورت پر تھے۔ سو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ جبرائیل نے کہا کہ مجھ کو ایمان کی
 حقیقت بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو دل سے مانے اللہ کو اور اس کے
 فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور اس کے پیغمبروں کو، اور پچھلے دن کو یعنی قیامت کو، اور
 تقدیر کو مانے بھلی یا بُری۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جبریل نے کہا، احسان
 اور اخلاص کی حقیقت فرمائیے، حضرت نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ نوازش کی اس طرح عبادت
 کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہو۔ سو اگر اس طرح کا دیکھنا تجھ سے نہ ہو سکے تو یہ جان کہ وہ
 ضرور تجھے دیکھتا ہے۔ جبریل نے کہا تو اب قیامت کا حال بیان فرمائیے کہ کب ہوگی حضرت نے
 فرمایا کہ جواب دینے والا، پوچھنے والے سے اس کو کچھ زیادہ تر نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کی تدقیق
 میں تم اور میں دونوں برابر ہیں۔ جبرائیل نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتدئیے۔ حضرت نے
 فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لڑکے اپنے ماں اور مرنے کو جنے۔ یعنی ماں کوں کے نطفے سے لڑیاں
 جنیں۔ تو ان کی اولاد بھی اپنے آپ کی طرح لڑکیوں کے مرنے ٹھہرے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ

قیامت کے قریب گنیزک زادوں کی کثرت ہوگی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ قیامت کی آمد کو دیکھنے والے پادشہ کے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو کہ بڑائیاں ماریں گے عمارت میں۔ یعنی کپٹنے والے بے حقیقت لوگ دولت مند ہوں گے۔ برسی بڑی عمارتیں بنا کر فرما دیں گے۔

پوری روایت اس حدیث شریف کی یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک مرد نمودار ہوا۔ نہایت سفید کپڑے، اور کمال سیاہ بالوں والا کہ اس پر کچھ سفر کا اثر نہ معلوم ہوتا تھا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہ پہچانتا تھا۔ سو چلا آیا۔ یہاں تک کہ حضرت کے پاس بیٹھا زانوؤں کو حضرت کے زانو مبارک سے ملا کر اور اپنی دونوں ہتھیلیاں حضرت کے زانو مبارک پر رکھیں اور کہا کہ اے محمد! مجھے اسلام کی حقیقت بتلائیے۔ تب یہ حدیث حضرت فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، پھر وہ مرد چلا گیا۔ اور میں دیر تک حیرت میں چپکا رہا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے عمر! تو جانتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا۔ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی زیادہ تر دانا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ جبریل تھا۔ تمہارے پاس آیا تھا تاکہ تم کو دین سکھائے۔

اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اس واسطے کہ سائل جبریل تھے۔ ام الاحادیث اور ائمہ الجوامع بھی اس کا نام ہے، یعنی سب حدیثوں کی یہ حدیث جڑ ہے۔ اس واسطے کہ جو مطلب احادیث میں ہیں وہ سب اس حدیث میں مجمل موجود ہیں۔ جیسے کہ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سب قرآن کے مطلب پر شامل ہے۔

حضرت جبریل نے حضرت سے چار چیزیں پوچھیں۔ اول اسلام کی حقیقت، دوسرے ایمان کی حقیقت، تیسرے احسان کی حقیقت، چوتھے قیامت۔ سو فرمایا کہ، اسلام کی حقیقت پانچ ارکان ہیں۔ توحید اور رسالت کی گواہی۔ احد نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور حج۔ معلوم ہوا کہ اسلام طلب ہری کا نام ہے۔ اور ایمان تصدیق قلبی اور اعتقاد دل کو فرمایا۔ یعنی خدا کا یوں اعتقاد کرے کہ وہ سب عیوب سے پاک ہے اور سب

خوبیوں سے موصوف ہے۔ اور فرشتوں کا یوں اعتقاد کرے کہ وہ نوری خدا کے بندے ہیں۔ رنگ برنگ صورت بدلتے پرتلاش ہیں۔ بوجیب حکم کے سائے عالم کا انتظام کرتے ہیں۔ گناہوں سے پاک، میں زبرد میں نہ عورت ہیں۔ اور کتا بوں کا یوں اعتقاد کرے کہ خدائے تعالیٰ کا قدیمی کلام ہے۔ جو کہ اُن میں ہے سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی ایک سو چار کتا ہیں ہیں۔ دس حضرت آدم علیہ السلام پر انہیں۔ اور پچاس حضرت ثبث علیہ السلام پر، تیس حضرت اور بس علیہ السلام پر اور دس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور بانی چار کتا ہیں تو تمام عالم میں مشہور ہیں۔ توحیدیت اور انجیل اور زبور اور قرآن مجید ہیں۔ لیکن قرآن مجید سب سے افضل ہے کہ قرآن مجید کے سوا کسی اور کتاب پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اول تو ان پر اعتماد نہیں اور دوسرے یہ کہ وہ منسوخ ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ جو کہ اگلی کتا بوں میں مطلب تھے، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں، تو قرآن مجید کے ہونے ہونے کسی دوسری آسمانی کتاب کی کچھ حاجت نہیں۔

اور پیغمبروں کا یوں اعتقاد کرے کہ وہ سب سے افضل اور پاک لوگ ہیں۔ خدائے ان کو اپنی کمال رحمت سے آدمیوں کی طرف بھیجا۔ تاکہ ان کو نیک راہ بتائیں۔ اور ان کا دین اور دنیا سنواریں۔ اور ان کو قسم قسم کے معجزات دیئے کہ ان کے راستے میں کوئی غافل آدمی شک نہ لائے۔ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ اور یہی مذہب ٹھیک ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا دانہ گندم کھانا بہ قصہ نہ تھا بلکہ بھول چوک تھی۔ اور پیغمبروں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ مادہ سب پیغمبروں سے افضل ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو کائنات ظاہری و باطنی انسان میں ممکن تھے۔ وہ تمام ہمارے حضرت پر ختم ہو گئے۔ اس واسطے حضرت کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی حاجت نہ رہی۔ خلافت اور امامت کا اعتقاد نبوت کے اعتقاد میں داخل ہے۔ ایمان کا یہ جدا رکن نہیں، جیسا کہ یہ شبہ کہتے ہیں۔ اور پچھلے دن کا یوں اعتقاد کرے کہ بعد موت کے قیامت تک دوزخ اور بہشت کے ہونے تک جو حضرت نے فرمایا، سچ درست ہے۔ یعنی عذاب قبر اور قیامت کی نشانیاں اور

صور کا پھونکنا اور مردوں کا جینا اور حساب کتاب اور عمل کا بدلہ اور ترازو عمل تو لےنے کی اور پلھراط اور حوض کوثر اور دوزخ اور بہشت یہ سب چیزیں حق ہیں، ان میں کچھ شک نہیں اور تقدیر کا یوں اعتقاد کرے کہ عالم میں جو ہوا اور ہونا ہے، اور ہوگا، بھلا یا بُرا، سو سب تقدیر سے ہے۔ بدون اس کی خواہش کے نہ پہنچے، نہ کوئی بوجہ ٹپکے۔ لیکن باوجود اس کے آدمی کو کچھ اتنا اختیار دیا ہے کہ اس کے سبب سے تعریف یا مذمت ثواب یا عذاب کے لائق ہوتا ہے۔ تقدیر کا اعتقاد اسی طرح مجمل چاہیے۔ زیادہ اس میں غور اور گفتگو کرنا بدعت اور گمراہی ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے عقل میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ خدائی کارخانے کے بھید سمجھے۔ اسی واسطے حضرت نے تقدیر کی بحث و تکرار سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ایمان مفصل کی حضرت نے حقیقت بیان کی۔

اور ایمان مجمل کی یہ حقیقت ہے کہ یوں اعتقاد کرے کہ جو حضرت نے فرمایا اور بتلایا سو ٹھیک اور درست ہے، نجات کے واسطے اتنا بھی کفایت ہے۔ پھر حضرت نے احسان یعنی اخلاص کے دو درجے فرمائے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ عبادت میں ایسا حضور ہو کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے کہ خدا تعالیٰ مجھ کو دیکھتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں اس تصور میں کمال تعلیم اور نہایت ادب اور حیا اور شوق اور حضوری حاصل ہوئی، ممکن نہیں کہ اس تصور میں آدمی ادب چھوڑے اور ادھر ادھر التفات کرے، جیسے بادشاہ اگر کسی کو دیکھتا ہو تو کہا ممکن ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں ہلائے یا نظر کو اٹھائے۔

معلوم ہوا کہ تصوف اور درویشی احسان کا نام ہے۔ ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں اور باطنی اعتقاد کو ایمان کہتے ہیں۔ اور حضوری اور اخلاص کو احسان کہتے ہیں۔ اور دین اور شریعت اسلام اور ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔ اور گاہے ایمان اور اسلام کو ایک کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں۔ اور ایمان بدون اسلام

ہمکے کامل نہیں۔ اور بعض لوگ احکام ظاہری کو شریعت اور نصیب باطن کو طریقت اور مشاہد اور مراقبہ کو حقیقت کہتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ دین کی بنیاد فقہ اور کلام اور تصوف پر ہے۔ سو اس حدیث شریف میں حضرتؑ نے یمنوں کو بیان فرمادیا۔ اسلام اشارہ ہے فقہ کا، جس میں اعتقاد کا بیان فرمادیا۔ اور احسان اشارہ ہے تصوف کا، جس میں حق الیقین اور مشاہدہ اور مراقبہ ذکر ہے۔

معلوم ہوا کہ دین میں کامل وہی ہے جو فقہ اور کلام اور تصوف کا جامع ہو۔ اور جس میں ان تینوں میں سے بعض ہوا وہ بعض نہ ہوا وہ ناقص اور کچل ہے۔ اس واسطے کہ درویش بے فقہ کے شیطان ہے کہ احکام الہی سے غافل رہا۔ حرام اور حلال کو نہ سمجھا۔ اور فقیہ بے درویشی کے زاہد خشک اور غالب بے روح ہے۔ اس واسطے کہ عمل بغیر نیت خالص اور بغیر شوق اور حضور دل کے ناتمام ہے۔ یہی راہ مستقیم ہے اور باقی گمراہی۔

پند و نصائح حضرت مولانا شاہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ

مذکورہ بالا احادیث کے مطابق حضرت مولانا خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ انسانی کے کلام مبارک سے چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہر ایک پاکسکے لئے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کاتب کو اور پڑھنے والوں کو ان کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ حسب ذیل ہیں۔

اے بیٹا! میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہر حالت میں ادب اور ہمہ گیر گاری میں رہنا کہ تو آثار سلف کی پیروی کر کے سنت و جماعت کا حاضر باش رہے۔ حدیث پڑھے۔ جاہل موفیہ سے کنارہ کشے۔ نماز باجماعت ادا کرے، بشرطیکہ تو امام اور مؤذن نہ ہو۔ شہرت کی طلب بالکل نہ کرنا، کیونکہ شہرت بڑی مصیبت ہے۔

کسی منصب پر مقید نہ ہونا، بلکہ گناہ ہونا۔ قبائلوں میں اپنا نام نہ لکھنا، محکمہ قضا میں نہ آنا، کسی کا ضامن نہ بننا۔ لوگوں کی وصیت میں دخل نہ دینا۔ بادشاہوں اور اس کے منشیوں سے الگ رہنا۔ خانقاہ نہ بنانا، خانقاہ میں نہ بیٹھنا۔ زیادہ سماع نہ کرنا، کیونکہ سماع سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور سماع زیادہ کرنے سے دل مرجاتا ہے۔ نیز سماع کا انکار بھی نہ کرنا۔ کیونکہ بہت لوگ صاحب سماع ہونے میں کم کھانا، کم سونا، کم بونا۔ اور خلقت سے ایسے بھاگنا، جیسے لوگ شر سے بھاگتے ہیں۔ خلوت میں بیٹھے رہنا، مردوں عورتوں، بدعتوں دولت مندوں اور عام لوگوں سے میل جول نہ کرنا۔ حلال کھانا، شہ سے پرہیز کرنا۔ جہاں تک ہو سکے شادی نہ کرنا۔ ایسے کرنے سے تو دنیا کا طالب ہو جائے گا۔ اور دنیا کو طلب کرتے ہوئے تیرا دین برباد ہو جائے گا۔

زیادہ نہ ہنسنا، اور فقہ سے بالکل پرہیز کرنا۔ کیونکہ ہنسنے سے دل مرجاتا ہے۔ تجھے مناسب ہے کہ ہر ایک کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور کسی کو حقیر خیال نہ کرے۔ اور اپنے ظاہر کو آراستہ نہ کرے۔ کیونکہ ظاہری آرائش سے باطنی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں سے بڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اور نہ کسی سے کچھ مانگنا۔ اور نہ کوئی کسی سے کوئی خدمت پر مدغم۔ اور مال و دین اور جان سے مشائخ کی خدمت بجالا۔ اور ان کے افعال کا انکار نہ کر۔ کیونکہ ان کا منکر کبھی خلاصی نہیں پاسکتا۔

دنیا اور اہل دنیا پر مغرور نہ ہو۔ یہ مناسب ہے کہ تیرا دل ہر وقت غمگین، اور تیرا دل بیمار اور تیری آنکھ رینے والی اور تیرا عمل خالص اور تیری دعا عاجزی سے اور تیرا کپڑا پرانا۔ اور تیرا رفیق رد و لیش، اور تیرا سرمایہ فقہ اور تیرا گھر مسجد اور تیرا غمخوار حق سبحانہ تعالیٰ ہو۔

لفظ فقیر میں ف سے مراد فاقہ، ق سے مراد قناعت، ت سے مراد یاد الہی، ر سے مراد ریاضت ہے۔ جو شخص یہ سب بجالائے تو اُسے ف سے فضل خدا ملے

ق سے مراد قرب مولا، ت سے مراد یاری اور ت سے زحمت سختی بل جانی ہے۔ نہیں تو ف

یہ کیفیت (رسوائی) فی سہ فرخداوندی، مآ سے یا س یعنی نامیدی اور رے سے رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ معاذ اللہ۔

مراقبہ لطائف کا بیان

دافع رہے کہ اس طائفہ کی اصطلاح میں مراقبہ معیت سے یہ مراد ہے کہ فیض الہی کا انتظار کیا جائے۔ مراقبہ مفاعلت کے باب سے ہے، جس میں کوئی کام دو شخصوں کے درمیان ہوتا ہے۔ پس مراقبہ میں منشاء فیض اور اس کے مورد کا لحاظ ضروری امر ہے۔
مراقبہ احدیت میں فیض کا منشاء وہ ذات ہے کہ جس کی معیت ثابت ہے۔ لطیف قلب فیض کا مورد ہے۔

مجھے دو ذکر کی آپ نے تلقین فرمائی۔ اول یہ فرمایا کہ اسم ذات کا مرکز عالم امر کے پانچ لطیفوں یعنی قلب، روح، سرخشی اور اخشی سے ہزار ہزار مرتبہ اور عالم خلق کے دونوں لطیفوں نفس اور قالب سے اس سے دو چہرہ کرنا۔ اور نیز فرمایا کہ نفی اثبات کا ذکر دم کو روک کر جتنا ہو سکے کرے۔

نیز فرمایا کہ دغوف قلبی سے یہ مراد ہے کہ سالک اپنے دل سے واقف رہے۔ یعنی اپنی توجہ دل کی طرف رہے۔ اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اور فرمایا کہ کسی وقت ان اشغال میں مشغول ہونا۔

اور نیز ارشاد فرمایا کہ حسب ذیل چار چیزیں کرنا۔

اول، اسم ذات کے ذکر یا نفی اثبات کے ذکر کو لازم جاننا جسے اصطلاح نقشبند کہتے ہیں۔

دوم، ذکر کے وقت مذکور کا لہا نہ رکھنا، یعنی دل کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا، اور جب اس توجہ اور حضور کا لہکہ حاصل ہو جائے تو اسے یادداشت کہتے ہیں۔

سوہرہ دل کو آئندہ اور گزشتہ خطرات سے محفوظ رکھنا، اسے نگہداشت کئے ہیں۔
 چھٹام، کئی سو مرتبہ ذکر کر چکنے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری سے یہ دعا کرنا:
 اے پروردگار! تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا میرا مطلوب ہے، تو مجھے اپنے
 محبت اور معرفت عنایت کر۔ — اس کو بازگشت کئے ہیں۔
 اور نیز فرمایا کہ اس عبارت کا دوسرا فقرہ میں نے کسی نے نہیں سنا۔ کیونکہ اس پر عمل
 کرنے کی باقی کسی میں نہ دیکھی اور نہ دیکھتا ہوں۔ اور وہ فقرہ یہ ہے کہ میں نے تیری خاطر
 دنیا و آخرت کو ترک کیا۔

مجھے یہ شعر پڑھنے کا حکم دیا ہے

اے خُدا افتراہاں احسانت شوم

ابن چہ احسانے است قربانت شوم

واضح رہے کہ پہلے ذکر کے جاری ہونے کے لئے توجہ فرماتے ہیں۔ پھر دسوں لطیفوں میں
 ذکر کے جاری ہو جانے بعد عالم امری کے پانچوں لطیفوں کے ذریعہ حضور جمعیت جذبات
 اور واردات حاصل ہونے کے لئے توجہ کرتے ہیں۔ اور مراقبہ احدیت دائرہ امکاں میں جو
 پہلا دائرہ ہے، تلقین کرتے ہیں۔

مراقبہ احدیت سے یہ مراد ہے کہ ذات پاک کو خیال کر کے اس مرتبہ مقدس سے فیض کا
 انتظار کرتے ہیں۔ اور جب کیفیت احد جمعیت چار گھڑی تک پہنچ جاتی ہے تو ولایت صغریٰ
 کے دائرے میں جو اولیاء کی ولایت ہے اور دوسرا دائرہ ہے۔ مراقبہ معیت تلقین فرمانے
 میں۔ اور وہ یہ ہے کہ آیت کے مفہوم کا لیا ذکر جائے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
 اور تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں تم ہو۔

اللہ تعالیٰ کی معیت کا بہرہ لطیفہ اور اپنے ہر جہ بدن بلکہ ذات عالم کے ہر ایک ذرہ
 سے لیا کر رکھنا چاہیے۔

رفت معبوش کہ مدا ابدان است
گویم مثال تا بدالیہ ز میاں است
کن غور بگرد کیم بادست جاویم کیم
داد است کان نسیم جان است

اور اس دائرہ میں اسماء کے ظلال کی سیر واجب ہے۔ اور اس میں افعالی نچلی شہود و وحدت در کثرت، گرہ رقت فناء و بقا۔ اور لطائف خمسہ سے اور قسم کے حالات اور ذوق حاصل ہونے ہیں۔ اس لئے آنجناب نے چھ ماہ تک ولایت صغریٰ کے دائرہ کی توجہ فرمانے رہے اور ہر روز چار مرتبہ توجہ فرمانے۔ اور پھر عالم حلقہ میں دو مرتبہ خاص وقت میں اور لطائف خمسہ کے مراقبات فناء و بقا کے حصول میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں، تلقین فرمانے۔

لطیفہ قلب کے مراقبہ سے یہ مراد ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ افعالیہ الہی کا فیض اس لطیفہ قلب سے، جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، میرے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے۔ اور اس وقت اپنے سلسلے کے پیروں کے غلوب کو بطور چٹک ٹھوڑ رکھے۔ مراقبہ لطیفہ روح سے یہ مراد ہے کہ الہی صفات کے تجلیات کے فیض کا انتظار کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے لطیفہ روح سے حضرت نور علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہونا ہوا پیراں کبار کے اور روح کے وسیلے سے میرے لطیفہ سے روح میں آ رہا ہے۔

مراقبہ لطیفہ سر سے یہ مراد ہے کہ شیوانات ذاتیہ الہیہ کے فیض کا انتظار کیا جائے۔ اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کا شف مزار الہی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام و النجات کے لطیفہ سر کو پہنچ کر اپنے پیران طریقت کے لطیفہ کے وسیلے سے اپنے لطیفہ سر میں فیض الہی آ رہا ہے۔

مراقبہ لطیفہ اخفی سے یہ مراد ہے کہ صفات سلبیۃ الہیہ کی تجلی کے فیض کا انتظار کیا جائے جس

عالم خفی حضرت نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیف خفی سے حضرت روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ کے لطیف میں ہوتا ہوا پیرانِ طریقت کے لطیف کے وسیلے سے میرے لطیف خفی میں فیض الہی آ رہا ہے۔

مراقبہ لطیف خفی میں صفاتِ الٰہیہ تجلیات کے فیض کا آثار کیا جاتا ہے، یعنی اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ فیض الہی آنحضرت نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیف خفی سے روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ اللہ کے لطیف خفی میں پہنچ کر ان پیرانِ ذوالاقتدار کے وسیلے سے میرے لطیف خفی میں نازل ہو رہا ہے۔

مراقبہ خفی میں جامع الہی کے شان کے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے، کہ گویا حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰۃ اتھما ومن التسلیمات اکملہا کے لطیف خفی سے پیرانِ عالیشان کے وسیلے سے اپنے لطیف خفی میں فیض الہی آ رہا ہے۔

داخلی رہے کہ لطیف قلب کا مقام بائیں پستان کے نیچے دوانگل کے فاصلہ پر پہلو کی طرف ہے۔ اور اس کا نور زرد رنگ کا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔ لطیف روح کا مقام دائیں پستان کے نیچے وسط سے دوانگل کے فاصلے پر ہے اس نور سرخ ہے۔ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے قدم کے نیچے ہے۔

لطیف بسر کا مقام بائیں پستان کے مقابل سینے کی طرف دوانگل کے فاصلہ پر ہے۔ اس کا نور سفید رنگ کا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہے۔

لطیف خفی کا مقام دائیں پستان کے مقابل سینے کی طرف دوانگل کے فاصلہ پر ہے۔ اس کا نور سیاہ ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہے۔

لطیف اخفی کا مقام سینے کے وسط میں ہے۔ اس کا نور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اور یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے زیر قدم ہے۔

داخلی رہے کہ اللہ تعالیٰ میں مشغول رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے پچیس مرتبہ استغفار

کہہ کر پیران کبار کے ارواح طیبہ پر فاتحہ کہے۔ اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت و معرفت کے فیض کی خواہش کرے اور اس شخص کی صورت، جس سے اس نے تلقین پائی ہے، بڑے ادب سے اپنے دل کے سامنے رکھے۔ اپنی صورت کو اس کی صورت خیال کر کے اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو، یا نفی اثبات کا ذکر کرے۔ مرشد کے تصور کو ذکر رابطہ کہتے ہیں۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ بے رابطہ تنہا ذکر کرنے سے انسان واصل نہیں بن سکتا۔ اور فقط ذکر رابطہ بارعانت ادب کافی ہے۔ اس سے انسان واصل بن سکتا ہے۔

اسم ذات کے ذکر کا طوطی یہ ہے کہ زبان کو تالو سے چسپاں کرے، تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ پھر بطور لطائف سے اللہ، اللہ کہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے۔ اور دل کی نگہداشت کرے تاکہ کوئی خطرہ دل میں نہ آئے۔ اور بازگشت بھی کرے۔ اور جب حضور اور کیفیت حاصل ہو جائے تو ذکر چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائے۔

نفی اثبات کے ذکر کا طریق یہ ہے کہ لانا کو ناف سے کھینچ کر دماغ تک پہنچائے۔ اور اللہ کو دائیں کندھے پر لگا کر ایلا اللہ کی ضرب دل پر لگائے۔ اس طریق پر کہ اس کلمے کا گذر پانچوں لطیفوں پر ہو۔ اور اس کلمے کے معنوں کا لحاظ رکھے۔ یعنی بجز ذات پاک کے اور کوئی مقصود معبود نہیں۔ یہ ذکر دم کو روک کر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ذکر حضرت خضر علیہ السلام نے مولانا حضرت خواجہ عبدالحق مجددانی رحمۃ اللہ علیہ کو پانی میں غوطہ لگا کر تعلیم کیا تھا۔ کہ جس وقت سانس تنگ پڑے تو سانس کو آہستہ سے چھوڑ دے۔ لیکن ہر ایک دم میں طاق مرتبہ کہے، اس واسطے اس کو دقوف عددی کہتے ہیں۔ اور اگر دم کو روک کسی کو ضرر دے، تو اس کے لئے دم روکے بغیر بھی جائز ہے۔

بعد ازاں آنجناب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مراقبہ افریت یعنی اقرب الیہ من جبل الوردیہ (یعنی کوئی ذات ہم سے زیادہ قریب نہیں) کے مفہوم کو مسموع رکھ کر اس مرتبہ مفہوم سے فیض کا انتظار کرنا تلقین فرمایا، اور لطیف نفس پر کہ جس کا مقام

پیشانی ہے۔ توجہ فرمائی۔

اور یہاں سے ولایت کبریٰ کے دائرہ کی سیر و سلوک جو کہ انبیاء علیہم السلام کی ولایت ہے، اور میرا دائرہ ہے، شروع ہوتی ہے۔ اور اس دائرے میں تین دائرے اور ایک قوس شامل ہے۔ پہلے دائرہ میں یہ مراقبہ ہے کہ اس مراقبہ کا فیض لطیفہ نفس معہ عالم امر کے پانچوں لطیفوں کے حاصل ہوتا ہے۔ اور عالم امر کے لطائف کے قنار و بقار یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور زبانی ذکر نہیل ترقی بخشتا ہے۔ اور عروج نزول حضور اور جذبات مقام قلب کی طرح ہوتے ہیں۔ بلکہ ہونے ہوتے سائے بدن میں انجذاب پیدا ہوتا ہے۔ اور کیفیتیں اگرچہ قلب کی نسبت یہاں کم ہیں۔ لیکن عجب اس مقام کی نسبت میں زور ہوتا ہے، تو پہلے حالات فرہوش ہو جاتے ہیں۔ اور بعد ازاں مراقبہ محبت یعنی *يُحِبُّهُ هُوَ* *يُحِبُّونَهُ* یعنی اس ذات کی محبت کا لحاظ رکھ کر اس مرتبہ مقدسہ سے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر فیض کے وارد ہونے کا مقام فقط لطیفہ ہی ہے کہ اس میں اور کوئی لطیفہ شریک نہیں ہوتا۔

یہ مجھے بھی تلقین فرما کر تینوں دائروں اور قوس کی طرف توجہ فرمائی کہ ان میں سے ارحامی دائرے تو یہی مراقبہ ہے۔ اور اس مقام پر فناء حقیقی بشرح صدر اور اسلام حقیقی نظر بدیہی اور استدالی اور کشفی ہو جاتی ہے اور فساد و قدہ پر چون و چرا نہیں کیا جاتا۔

پھر مجھے آنجناب نے اسم ظاہری کا مراقبہ تلقین فرمایا، اور اس مراقبہ کا فیض پچھلے تمام لطائف یعنی لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطیفوں پر آتا ہے۔ یہاں تک تو اسم ظاہری کے سیر کا مقام تھا۔ اور یہاں سے آگے اسم باطن کی سیر و سلوک، شروع ہوتی ہے۔ تو پھر آنجناب نے مجھے اسم باطن کا مراقبہ تلقین فرمایا۔ اور خاک کے سوا باقی تمام عناصر آگ ہوا پانی پر توجہ فرمائے۔ اور یہ دائرہ ولایت علیا کی سیر ہے کہ جو فرشتوں کی ولایت ہے۔ اور یہ جو تھا دائرہ ہے۔ اس مقام پر نہیل لسانی اور نفی نمازیں نرفی بخشتی ہیں۔ اور

عنصر مٹا دیا اگ ہوا پانی کو توجہ حضور عروج اور نزول حاصل ہوتا ہے۔ اور خود پسندی نہ۔
 اور خواہشات اور تلوین مزاجی سب زائل ہو جاتے ہیں۔ کہ اس دائرے کو طے کرنے کے بعد
 جس میں اسم ظاہری اور اسم باطن کی سر و سلوک ختم ہوتی ہے اور عالم قدس میں اڑنے کے
 لئے پرواز لگتے ہیں۔ گویا کہ راہ مقصود سے ابھی ایک قدم بھی طے نہیں کیا۔ اور یہاں سے اصلی
 مقصود کی سر شروع ہوتی ہے، جو ذات بخت ہے۔ اور یہ کمالات نبوت کے دائرہ کی سر
 ہے۔ جو پانچواں دائرہ ہے۔ یہاں پر اس ذات کا مراقبہ کیا جاتا ہے، جو تمام عبارات سے
 مبرا ہے۔ اور یہ بھی آئینہ بخت ہے مجھے یقین فرمایا۔ اور عنصر خاک کی طرف توجہ فرمائی۔
 اس مقام پر خاص میں فیض ہے۔

اب خاک کا مرتبہ دیکھنا چاہئے کہ جتنا اس میں بلند مرتبہ ہوگا، اتنا ہی مقامات
 قرب میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔

خاک شوتا برآید ز گئے

کہ بہر خاک نیست منظر گئے

اس مقام پر پہلی شورش اور دلیہ زائل ہو کر عریانی وصل اور یقینی محضہ حاصل ہوتی
 ہے کہ یہاں پر معرفت بکارت ہے اور علم جنات ہے کہ یہاں پر ادراک اور یافت و نرسائی
 کی علامت ہے کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

بظرازدامن ناز اوچہ ز خاکسائی مارسد

نزد آں مژہ بہ بلندئ کہ ز گرد سرمد عاید

اور یہاں پر معارف فقط بشرعیت ہیں۔ اور یہ مقام اصل میں نواہد کے کرام علیہم السلام
 کا ہے۔ لیکن تابعین کو پروردگار اور وراثت سے حاصل ہونے ہیں۔ اور یہاں سے شریعت کا
 مرتبہ معلوم ہو سکتا ہے، کہ یہ طریقت اور حقیقت سے کس قدر بلند ہے۔ گویا شریعت کے
 مقابلہ میں ان دونوں کی کچھ حقیقت ہی نہیں۔ اور اس دائرے کا لفظ تمام دلائل سے

افضل ہے۔ کیونکہ یہاں پہاوی صفات کا پردہ کے بغیر ذاتی و انہی تجلیات کی سیر حاصل ہوتی ہے۔ اور ولایت میں صرف صفاتی تجلیات ہوتے ہیں۔ اور اگر ذاتی تجلیات ہوتی بھی ہیں تو وہ بجلی کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کو قیام نہیں ہوتا۔

دیدار می نسائی دہر ہر می کنی

بازار خویش و آتش مابین می کنی

کمالات ثلاثہ اور حقائق سبعہ میں لمبی قنوت سے نماز ادا کرنا اور کلام مجید کی تلاوت کرنا ترقی بخشا ہے۔ بعد ازل کمالات رسالت کا مراقبہ ہے۔ یعنی اس ذات کا لحاظ رکھ کر جو رسالت کا منشا ہے، اس مرتبہ مقدس سے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مجھے آنجناب نے تلقین فرمایا اور وحدانی توجہات عطا فرمائی ہیں۔ اور یہ چھٹا دائرہ ہے۔ یہاں سے لے کر سلوک کے آخر تک جو کہ معبود اور یہ صرف لا تعین ہے، سالک کی ہیئت وحدانی ہی فیض کا مورد ہے، جو کہ عالم امر کے پانچوں لطیفوں اور تزکیہ نفس اور تجلیات ہیئت جامع سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کے بعد کمالات اول العزم کا مراقبہ ہے۔ یعنی اس ذات کا لحاظ رکھ کر جو کہ کمالات اول العزم کا منشا ہے، اس مرتبہ مقدس سے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آنجناب نے مجھے تلقین فرمایا، اور ہیئت وحدانی کی توجہات فرمائی ہیں۔ یہ ساتواں دائرہ ہے کہ ان تینوں کمالات کی نسبت یہ لطیفہ کمال ہے، اور ادراک اس کے حاصل کرنے سے قاصر ہے یہاں پر حصول ہے۔ حصول نہیں۔ اور بے کیف، ایصال ہے، کہ یہاں پر حقیقی ایصال اتباع نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کمال درجہ صفائی و نعت نسبت باطنی کے وسعت ہے کہ فیضی بے مرگ نامیدی اور محرومی حاصل ہوتی ہے۔

اب یہاں سے دو راہیں ایک حقائق الہیہ کی طرف اور دوسری حقائق انبیاء علیہم السلام کی طرف۔ آنجناب نے اس بندہ کو پہلے حقائق الہیہ کی طرف توجہ فرمائی۔ اور اس ذات کا

مراقبہ جو ممکنات کا مسجود ہے۔ اور حقیقت کعبہ سے جس سے مراد ذات الہی کی کبریائی اور عظمت کے سر پر ہے ہیں، اور یہ آٹھواں دائرہ ہے۔ تلمیقین فرمایا۔ اور بعد ازاں حضرت ذات کی بے چونی و وسعت کا مبداء جس سے مراد حقیقت قرآنی ہے تلمیقین فرما کر توجہ کی۔ اور یہ نواں دائرہ ہے۔

اور بعد ازاں حضرت ذات کی بے چونی و وسعت کی تلمیقین فرمائی اور توجہ کی۔ اس دائرہ کو حقیقت صلوة کہتے ہیں۔ اور یہ دسواں دائرہ ہے۔

پھر ذات معبودیت صرف کا مراقبہ، جو کہ گیارہواں دائرہ ہے، تلمیقین فرمایا۔ اور یہاں قدمی سیر گم ہے۔ لیکن ہاں نظری سیر باقی ہے۔

پھر حقائق اہبار علیہم السلام کے بنے میں توجہات فرمائیں۔ پہلے اس ذات کا مراقبہ جو اپنے آپ سے انس اور محبت موانست رکھتا ہے، تلمیقین کر کے توجہ فرمائی۔ یہ بارہواں دائرہ غلت کہلاتا ہے۔ اور اسے حقیقت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ کہ یہاں پر درود ابراہیمی اللہم صل علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید

بعد ازاں اس ذات کا مراقبہ تلمیقین فرمایا، جو اپنا محبوب ہے، اور توجہات فرمائیں کہ یہ دائرہ محبت ذاتیہ کہلاتا ہے اور تیرہواں دائرہ ہے۔ اور حقیقت موسوی کہلاتا ہے۔

پھر اس ذات کے مراقبہ کے لئے جو اپنا اور محبوب ہے، توجہات فرمائیں۔ اور یہ دائرہ محبت متمیزہ محبوبیت کہلاتا ہے۔ اور حقیقت محمدی بھی۔ اور یہ چودھواں دائرہ ہے۔ یہاں پر یہ درود پڑھتے ہیں۔

اللہم صل علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ افضل صلواتک عذ معلو فانک و بارک و سلیم کذا لک۔

پھر اس ذات کا مراقبہ تلمیقین فرمایا، جو اپنا محبوب ہے، توجہات فرمائیں۔ اور یہ پچیسواں

صرف حقیقت احمدی ہے۔ یہ بندہ سواں دائرہ ہے۔ اس مقام پر بھی مذکورہ بالا دو شریف پڑھتے جس سے ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔

پھر جب صرفہ کا مراقبہ یقین فرما کر توجہات کیں۔ اور یہ سولہواں دائرہ ہے۔ پھر لاتین مراقبہ فرما کر توجہات کیں۔ یہ سترہواں دائرہ ہے۔ یہاں سیر قدمی کوتاہ ہے۔ لیکن نظری سیر کی یہاں گنجائش ہے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمالات الہیہ کے جامع ہیں۔

طافیہ رہے کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تمام کمالات الہیہ کے جامع ہیں۔ اور جو علوم اور فیض علماء اور اولیائے کرام میں رائج ہوئے، وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ہر تو ہیں۔ سرور کائنات کے فیض کا کمال جب صحابہ کرام کے دلوں پر چمکا، تو انہیں قرب الہی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا۔ یہ دائمی ذاتی تجلیات کا ظہور ہے۔

پس صحابہ کرام کو احسان، یقین، محبت و معرفت حق کا اعلیٰ درجہ ملا۔ دنیا سے روگردانی، آخرت کا خیال رکھنا، اور سنت کی پیروی کرنا ان حضرات کی پاکیزہ عادت تھی۔ مسنون طریقہ کے موافق نماز سے خطا اٹھاتے، جو کہ مومن کا معراج ہے۔ اور قرآن پاک کا تلاوت اور اذکارِ ثانیہ سے لطف اٹھاتے۔ اور ملک املاک چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جنگ کرتے۔ اور اللہ کی راہ میں شہادت کی آرزو کرتے۔ اور دلجمعی اور اطمینان انہیں اس درجے کا حاصل تھا، کہ گویا جانور ان کے سروں پر بیٹھے ہیں۔ حضور کا کمال انہیں اس قدر حاصل تھا، کہ گویا وہ عین جمال الہی دیکھ رہے ہیں۔ اور فرما کرتے تھے کہ کُنَّا نَرَى اللَّهَ هَاهُنَا۔ (ہم اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ دیکھ رہے ہیں۔)

اولیائے کرام کو خیالی شہود ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے قوی مشاہدہ کے انعکاس کے سبب عین مشاہدہ حاصل تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔

کہ صحابہ کرام اولیائے کرام سے افضل ہیں۔ اور یہی سبب تھا کہ انہوں نے راہ خدا میں دنیا اور آخرت دونوں کا خیال چھوڑ دیا۔ اور انہیں احسان، صفا، اور لطافت حالات کا وہ کامل مرتبہ حاصل تھا، جس کا ادراک نہیں کر سکتے۔

فتار و بقاء، استغراق بے خودی، توحید و جود کی آثار اور خوارق عادات کی کثرت ان اکابر سے معمول نہیں۔

پہلے یہ کمال آنحضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوا۔ اور اس کمال کے قائل صوفیائے کرام مثلاً حضرت مولانا ذوالنون مصری، مولانا بایزید بسطامی، مولانا جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ ہوئے ہیں۔

ادہ ذوق شوق اور استغراق حتیٰ کہ آہ و زاری، اسرار توحیدی اور وجد اور رقص حسن جمال ہے، اور اس کمال کا مقنا ہے۔ کم کھانا، کم سونا وغیرہ، اور شہود حق میں حیران رہنا۔ شکر مستی، فنا اور جہان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منظر جاننا، اور اس کے توابع کو پالینا اس کمال کے معارف ہیں۔

یہ کمال اسرار قلبی کے کمال سے ہے۔ یہاں پر افعالی اور صفاتی تجلیات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قلبی ذوق اور شوق سے ہر طرف نور توحید کا جلوہ گر ہوا۔ اور شورش کا دلولہ گرمی اور دل بے تابی جہان میں ظاہر ہوئی۔ شور آہ و دلگداز آہ و زاری آسمان تک پہنچ گئے۔ اور آسمان کا وجود پر ہو گیا۔ جان کو جلا دینے والی محبت کے آثار سے فرشتوں کو بھی وجد ہوا۔ عشق کے فلیات کے تجلیات کی بجلیاں مدہوشوں سے نکل کر جہان کو جلانے میں مشغول ہو گئیں۔ فرار و آرام کے مدخت کو جڑ سے اکھڑ پھینکا۔ اور محبت شوق اور حیرانی کے اشعار کے روح کی کیفیت ظاہر ہوئی۔

اے عجب آن عہد و آن سوگند نو وعدہ ملے آن لب چوں قند نو

چوں بہانہ میدہی شہادت را اے بہنے شکر لبابت را

اس گرمی و آہ و نزاری اور جان کو گھٹانے والے نعروں سے فرشتے بھی سرگرداں ہیں۔ اور مقدس بھی ان معنوں کے سمجھنے سے عاجز۔ فرشتوں کو عشقِ آدم کی آگ کی جلن کا کب خبر۔ اور جنوں کو اس سوز گرمی کا کب اثر۔ تعینات اور طرح طرح کے اذکار، اگرچہ وہ جوگہ ہوں۔ انہوں نے اختیار کئے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (پروردگار! اس سے پاک ہے جس سے وہ اُسے متصف کرنے ہیں۔)

لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کہ وہ صفا اور احسان تھا۔ اور جس میں فقط اذکار ماثورہ ہی داخل تھے، کم ہو گیا۔ انہیں حالات قلبی کی وجہ سے ولایت کو نبوت پر فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ ولایت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے پر توجہ ہوتی ہے اور نبوت میں خلعت کے چہرے کی طرف۔

ولایت افعالی تجلیات سے فائض ہے

واضح رہے کہ ولایت افعالی و صفاتی تجلیات سے فائض ہے، اور نبوت ذاتی تجلیات سے کیونکہ نبوت و لامقامات قرب کی نہایت کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور اُسے توجہ اور انتظار نہیں ہوتا۔ اور ولایت میں ابھی توجہ ہوتی ہے۔ جو کمال مقصود کو نہ پہنچنے کی علامت ہے۔

اللَّهُمَّ ارِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (اے پروردگار! ہمیں

حق دکھا، جیسا کہ حق ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔)

یہاں سے ادیان نکل کر اس کی تابعداری کے محتاج ہیں۔ کیونکہ ابھی انہیں مقامات

نبوی حاصل کرنے باقی ہوتے ہیں۔

پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے مقدس لطیفہ نفس کا ظہور ہوا جس

میں کافی حصہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت ہوا۔ بلکہ یہ کمال محض انہیں کی خاطر

ہوا۔ اس کمال کے ظہور میں توجہ اور مشاہدہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوام توجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور جذبات اور واردات اور توجہات اور پرہیزگاری، شرع پر قائم رہنا، اور عمل با عزیمت کا مد نظر رہنا، کھانے پینے عادات اور عبادات میں متوسط رہنا، حضرت خواجہ صاحب کا خاصہ ہے۔ اور دعا سے دل کو ذاک اور ناطق بنانا اور غیر کے خطرات سے خالی کر دینا، کاموں کو سرانجام دینا، حضرت شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

توجہ قلب سے ذکر خفی کرنا، اور مرشد کی صحبت کو لازم جاننا، آپ کو بہت پسند تھا۔ مرشد ایسا ہونا چاہئے جو کسب کمالات میں کثیر الاحوال قبلہ حاجات و حالات ہو۔ اور اس میں استہلاک اور اضمحلال پائے جاتے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو ناقص ہے۔ اور ناقص سے کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت ظہور پکار انسان کو بارگاہ الہی کا مقرب بنایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان مولانا شاہ نقشبند کے طریقے سے برسر سلسلہ کی کمالات اور احوال باطنی کی سہل الحصولی سے کامیاب کیا۔ سبحان اللہ درجہ بہ طریقہ باقی تمام طریقوں کی نسبت احوال باطنی کے افاضہ میں کثیر النفع ہے۔ اور علماء سے مستند ہے۔

پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال سے اللہ تعالیٰ نے مولانا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ حقہ عنایت فرمایا۔ حضرت مجدد صاحب کے طریقہ میں نصفیہ قلب اور لطائف عالم اسر تذکیہ نفس اور استغاثہ بدن میں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ کمالات اور حقائق کی نسبت اور لطائف عنایت کرے۔ اُسے یہ طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان مقامات کی بلندی اور نسبت کی کثرت بہت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس واسطے علوم اور حالات میں اختلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، تو اس طریقہ کے بعض درجوں کے سیر میں توجہ

وجودی اور توحید شہودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر عنایت اللہ و جذبات الہی سے ان بلند درجوں کو پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اصرار توحید ادبے خودی اور شکر صوفیہ تک نہیں پہنچ سکتا۔

سبحان اللہ! یہ نالائق قرب اولیاء کے مراتب کے بارے میں نفیر بر کرنے کے نالائق نہیں، لیکن محض سعادت اور افتخار کے لئے یہ چند حروف بزرگوں کے مقامات کی نسبت لکھے گئے ہیں۔

گر ندارم از شکر جز نام ہر

زال بے خوشتر کہ اندر کام زہر

ان کمالات الہیہ کی کثرت کا بیان کس طرح ممکن ہے، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے امت کو حاصل ہوئے۔ ہر ایک اولیاء میں خاصیتیں ہیں۔ اور ہر ایک انسان کو قسم قسم کے تجلیات کی صیر حاصل ہے۔ صرف ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ اولیاء اللہ کے طریقوں میں مولانا حضرت شاہ نقشبند کا طریقہ صحابہ کرام کے موافق ہے۔ اور اس میں صحابہ کرام کے احوال اور مقامات کافی ہیں۔ اور اس سے کامل ذوق شوق نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ شاہ نقشبند اور آپ کے خلفاء سے عنایت پس ماندگان شامل حال ہوتی ہے۔

اس طریقہ میں علم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور طالب ہمت سے کلام کرنے لگتا ہے۔ ہمیں خواجہ صاحب کے ارشاد پر کامل یقین ہے۔ اور اسی ارشاد کے موافق ہم عنایت الہی کے بھی امیدوار ہیں۔

قرآن مجید عقائد اور اعمال کی درستی کیلئے نازل ہوا ہے۔

واضح رہے کہ قرآن مجید عقائد کے صحیح کہنے، ایمانیات کے فوی کرنے اور اعمال کے

اور اخلاق حسنہ اور باہمی معاملات کو بخوبی سرانجام دینے کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور اثر سے مؤثر کی طرف جانا، دلیلوں سے توحید ایمانی کو قوی رکھنا، جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اس کی تصدیق کرنا، قیامت کا خوف کرنا، و انفعات کو تقدیر جان کر راضی ہونا اور اس کا اجر حاصل کرنا، ہمیشہ ذکر میں رہنا، جان و دل سے عادات میں احسان کے مرتبے کو لازم جانا۔ دل میں جہاد کی بجائی نیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر توکل قناعت تسلیم، نفول فیض اور اعتبار کر کے خوف اور رضا کو کام میں لا کر دوستی کے لئے تیار رہنا۔ الٰہی مامورات اور اکابرین کی پسند کردہ باتیں ہیں کہ جس شخص کو امور دینی میں ظاہر میں، یا باطن میں کمی ہو، وہ قصور وار ہے۔ تمام اُمت اسی طریق کے لئے مامور ہے۔

لوگوں نے کثرت، اذکار اور ریاضتوں میں مشغول رہنے کے سبب خیال میں اُسے وحدت وجودی مقرر کیا ہے۔ یہ نیت پر موقوف ہے، ان غالب مذاہب میں وہ قابل اعتبار نہیں کیونکہ شرع کی بنا غیرت پر ہے۔ اور ذاتی و دانی تجلیات کے عالی مقامات میں جس درجے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہنچے ہیں۔ حالات ان اکابر سے کچھ معلوم نہیں۔ ہم امام العلماء و محققین مولانا حضرت مجدد صاحب کا اتباع رکھتے ہیں۔ آنجناب کو جو بارگاہ الٰہی جو رتبہ زِدْنِیْ عَلَیْہَا کے صادق قول کا قبول کرنے والا ہے، معارف مرحمت ہوئے۔ آپ نے عالموں اور داناؤں پر وہ معارف ظاہر کر دیئے، تقلید اور دہم کے موافق بات کرنا قابل اعتبار نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و لکات

حضرت مولانا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توحید کے مسائل اپنے والد بزرگوار مولانا شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ عبد القدوس سے پڑھے ہیں اور یہ معرفت حاصل کی ہے۔ اور پھر شیخ المشائخ حضرت بانی باللہ قدس اللہ سرہ کی محبت تغین

اور قربیت کے یمن سے وہ معرفت عیان اور شہود میں بدل گئی۔ اور ذاتی تجلیات کا اِنفاذ بہت
حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا۔ اور اس سے معرفت کے علوم اور اہل
بیت حاصل ہوئے۔ اور ان کا یمن مغلوب ہو گیا۔

پھر عنایت الہی اور حضرت خواجہ صاحب کی توجہات سے مجھے بہت ترقیاں نصیب ہوئیں
اور مذکورہ بالا معرفت کے علاوہ اور معرفت حاصل ہوئی۔ اور وہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کو
وحدت شہود اس معرفت کے اثنا میں ممکنات کے آئینوں میں غیریت باقی ہے۔ آئینہ
آفتاب کی شعاعوں سے پر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سورج کی ٹیکہ اور حرارت دونوں ظاہر
ہوتی ہیں۔ اور اس حالت میں کہ سورج میں ہیں تو بلحاظ فرص آفتاب کے انعکاس
اور طبقات کے کسے کاذب نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اس میں آئینے کا وجود باقی ہے۔ یہی
آئینے کی غیریت ہے۔ معرفت ادنیٰ کی آفتاب سے اتحاد کرنے سے لطیف کی سیر میں ظاہر
ہو جاتی ہے۔ اور بہجت سکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس معرفت والا سکر سے معذور ہے۔

لطائف فوقانیہ اوپر دے کی سیر میں قلب اور معرفت ثانیہ پیش آتی ہے۔ سکر صحو سے
مبدل ہو جاتا ہے۔ پھر عنایت الہی کے جذبات سے ترقی ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے
مذاق کے موافق مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور توحید وجودی کا جو تجلیات افعالی کے سیر میں ظاہر
ہوتی ہے، اور توحید شہودی کا جو تجلیات صفائی کی سیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ نشان تک نہیں رہتا۔
ان معنوں سے تجلیات دائمی میں فرو گذاشت کرنے سے عبودیت، ذل عبودیت حاصل
ہوتی ہے۔

صوفیوں کے تجلیات پر کم اعتقاد کرنا، شرعی طریقے کے خلاف ہے، کہ علماء کی مقرر
کردہ اعتقادات واجبات سے ہیں۔ تاکہ یہ ٹھیک طور پر حاصل ہو جائے۔

آئینوں کے جو معانی انبیاء علیہم السلام کے مذاق کے موافق فرمائے ہیں، انہیں
غلبہ ادہم کے موافق تادیل سے خیالات میں ہا ہرگز جائز نہیں۔ وحدت شہود کو وحدت

وجودی سے مطابقت دینا اور اسے اس معرفت کے تابع بنانا۔ یہ ملک علمی کی قوت کسی خاص مقام سے ناشی ہوتا ہے، اور معرفت کسی اور مقام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔

نوحید وجودی تو نفسیہ قلب کی سر میں ہے اور نوحید شہودی لطائف فوقانی کی سر میں حاصل ہوتی ہے۔

کہ جس شخص کو مولانا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کی تمام مقامات حاصل ہوں۔ اور وجدان صحیحہ اور علم صحیح بھی اُسے حاصل ہو۔ اس کے لئے فانی اور دائمی تجلیات میں ان دونوں کا اثر تک نہیں رہنا۔ اور سولے عبودیت اور عبدیت کے کچھ حاصل نہیں ہونا۔

ظاہر ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ سے محض نسبت رکھنا ہی اس طریقہ کے انوار سے مذکورہ بالا تین معارف کو نہیں پہنچا سکتا۔ ظن اور تقلید کی بات معتبر نہیں ہو سکتی۔ صوفیوں کے طریقہ کی غرض یہ ہے کہ باطنی فیض اور قلبی کیفیتیں حاصل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی اور جگہ بیعت کرے۔

نفل ہے کہ دین کے بزرگوں اور حق الیقین کے طالبوں نے محبت کے غلبات کے سبب ترکِ نجرید اور کثرتِ ریاضات اور اذکار کو اپنا طریقہ بنا کر ہوٹوا قبل ان ہوٹوا دمنے سے پہلے مرچاؤ کے موافق لذات نفسانی سے لڑتے اٹھایا ہے۔ اور اپنی قنار اور بقا حق کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اخلاق سے بڑا نوری نخلن کر کے اس معرفت کو جو سکر محبت ہے حاصل کیا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں جو انہوں نے رسالے لکھے ہیں، اور اپنے مقصود کے موافق بطور تاویلات آیات پیش کی ہیں۔ اور اس معرفت کے سبب کہ دوست کے ساتھ ایک ہو جانا بندگی سے بہتر ہے۔ غیرت شوری جہان میں برپا کی اور مغلوب لوگ مجرب کے دھن استہلاک کو پہنچ کر از خود رشتہ

ہو گئے۔ اور لہجوں سے اَلَا اَنَا اللّٰہ (میرے سوائے کوئی معبود نہیں اور فقط میں ہی معبود ہوں) پر نقوی کر کے ہمہ ادست کے وہم سے توحید منجملہ کو رواج دیا۔

ہمارے پیر کو یہ معرفت حاصل ہے، وہ ہمارا مقتدا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی لازمی ہے۔ پیر اقل جو انبیاء کا پیر اور پیشوا ہے، وہ عند اللہ منظور ہے اگر مجدیہ فوقانی لطائف پر پہنچنے والی معرفت میں مستغرق ہوا کرتی تھی۔ تو وہ مجنوں کی طرح اس خیال میں کہ اَنَا لَيْسَ (میں لیلیٰ ہوں) گرفتار ہو جانے لگتا۔ اگر سیر قلب کی گرفتار زنی کرتے تھے، وہ اتحاد اور غلبت سے بریت جاتے تھے۔ سوائے معرفت معدنہ کے جو جہاں میں مشہور ہے۔ اور ہر زلزلے میں موجود ہے۔ یعنی:

اَنُوْلُ تُوْلُ اَنُوْلُ تُوْلُ، تُوْلُ ہِی تُوْلُ ہِی
تُوْلُ ہِی تُوْلُ، تُوْلُ ہِی تُوْلُ ہِی

یہ دوسرے علوم کے معارف میں۔ اس سے صرف عارفوں کے ارواح اور قلب مستفیض ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مذاقِ اللہ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا (اے پروردگار! مجھے حق کے موافق واقعی کیفیت دکھا۔ کہ جسے علما نہیں سمجھ سکتے۔ یہ درویشی کے لئے باعث عار اور تنگ اور سخت حیرانی اور پریشانی ہے کہ دیکھئے انجام کیا ہو۔

اَللّٰہُمَّ اَحْيِنِیْ مُؤْمِنًا وَّ اَمِتْنِیْ مُؤْمِنًا وَّ اَحْشَرْنِیْ مُؤْمِنًا
(اے پروردگار! مجھے بحالت مومن زندہ رکھ اور بحالت مومن مجھے موت دے، اور میرا حشر بھی بحالت مومن کر۔)

شہنشاہ نقشبند اور مجدد الف ثانی کا طریقہ

حضرت غوث الثقلین حضرت شاہ نقشبند اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ

عنہم کے طریقوں کا وسیلہ ڈھونڈنا محض اس واسطے ہے کہ لوگوں کو ایمان کا ثبوت بدرجہ کمال ہو سکے۔

مصنف دیا برہ دہرہ بدوست
یا پیک اجل خندہ زماں بیرون شد

زندگی کا ما حاصل کیا ہے۔ علم دین اور یاد حق سبحانہ تعالیٰ اور خدا تعالیٰ اور رسول کی محبت اور اس کے اسباب دور ہیں۔

اول علم کے موافق عمل کرنا اور دوسرا ہمیشہ ذکر میں رہنا۔ پس اپنے اوقات کو تحصیل علم اور انفاس کو یاد الہی سے آراستہ کرنا چاہئے۔ رات کے آخری حصہ سے کر اشراق کی نماز تک۔ نوبہ کرنا چاہئے۔ اور تہجد کی نماز کے بعد استغفار اور دعائے تلاوت اور ذکر میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور دو رکعت، نماز شکر النہار اور دو رکعت استخارہ ادا کر کے کتاب کا شغل کرنا چاہئے۔ صرف و نحو کا علم حاصل کرنے کے بعد تلویح تویح اور علم معقولات قطبی، شرح عقائد، خیالی وغیرہ سے جتنا ہو سکے حاصل کرنا چاہئے اور علم حدیث اور تفسیر اور علم صوفیہ کی واقفیت حاصل کرنی چاہئے۔ اور کتاب کے شغل کے وقت ذکر الہی کی آگاہی اور یادداشت سے غفلت نہیں کرنے چاہئے۔

چاشت کی نماز کے بعد بخوڑی دبر سو جائیں۔ پھر زوال کے بعد اگر نوبین ہو نو چار رکعات نماز لبس قرائت سے ادا کریں۔ اور یہی نماز ہے، جسے سحر کے وقت بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تک، کتاب کا شغل رکھے۔ عصر کے بعد پھر ذکر اور استغفار میں مشغول ہونا چاہئے۔ نماز شام کے نفلوں کے بعد رات کی چوتھا حصہ تک کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

مرتبہ احسان اور یادداشت اور ہمیشہ حضرت حق کی طرف منوجہ رہنے کے حصول کے لئے اور دل کو خطرات آئندہ گزشتہ سے محفوظ رکھنے کے لئے ہند مرتبہ خیال

کی زبان سے ذکر کرنا چاہیے۔

کہ اے پروردگار! تو ہی میرا مقصود ہے، اور تو ہی میری رضا ہے۔ مجھے اپنی محبت اور معرفت عطا کر۔

کلمہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ ذوق و شوق کے لئے حبس و دم کے ساتھ بھر متوسط مقرر ہے۔ غیروں اور جاہلوں کی صحبت کے بغیر محبت آمیز اشعار کا سننا جائز ہے۔ حاجت برآری کے لئے دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب اپنے پروردگار کی امداد کو بخشے۔ اور ان کی امداد مقدسہ کے وسیلے بارگاہ الہی میں التجا کرے۔ اور اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے یادداشت اور علم دین میں مشغول ہونا چاہئے۔ دنیا سے نجات پانے اور رد گردانی اور موت کے لئے تیار رہنے کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو ادا کرنا اور سادات کبار کی تعظیم اور علماء و فقہار کی عزت کو لازم جاننا چاہئے کہ اپنے حق کو چھوڑ دینا چاہئے اور دوسرے کا حق ادا کرنا چاہئے۔ اور دوسرے کا حق ادا کرنا چاہئے۔

اور مرنے سے پہلے دنیا ہی سے رد گردانی اور موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہئے۔ کثرت ذکر، توجہ اور نگہداشت اگر حاصل ہو، تو اس کی علامت حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے گہرے ہوئے سمجھنا چاہئے۔ اور تقویٰ کا اصلی کام شریعت نبوی کی پیروی ہے۔ انہ رتے اعتقاد اخلاق اعمال اور احوال اس بات کی کوشش کی جانی چاہئے کہ ترک تجرد، توکل، تسلیم اور رضا، متابعت مصطفویٰ ملکہ اور عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر ضائع کردہ کو اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا کرے۔ نقل ہے کہ صحابہ کرامؓ کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور اپنے مذہب کو دوسرے مذہب، پر فضیلت نہیں دینی چاہئے۔ اور مشائخ عظام کو ایک دوسرے سے افضل خیال

نہیں کرنا چاہیے۔ اور سنی اور شیعہ کے عقائد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سماع نہیں سننا چاہیے۔ کیونکہ صوفیاء کرام کی اس بارہ میں مختلف رائے ہے۔

نفل ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ **الدِّينُ النَّصِيحَةُ**۔ دین نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ اس لئے میں بھی اپنے دوستوں کو یہ وصیت کرنا ہوں کہ اس میں سنت کی پیروی اور بدعت سے کنارہ کشی لازم ہے۔ اگرچہ وہ بدعت مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے وصیت کرنا ہوں کہ طریقہ علیہ نفس بندہ رحمۃ اللہ علیہم اللہ اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کی کہ بہ سنت کے موافق ہے۔

اس آیت شریف **الْبُيُوتُ الْأَمْمَاتُ لَكُمْ دِينُكُمْ**۔ آج تمہارے لئے تمہارا دین میں سے کامل کر دیا کہ مطابق دین منہج نے کمال پایا ہے۔ پس عقائد اعمال اخلاق اور احوال اور درد اور ہمیشہ کی تسکین انوار اور کیفیات باطنی طالب کے باطن پر توفیق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل کرنے کے لئے انہیں معاملات کا صدق جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم سے مروی ہیں کافی ہیں۔

طاعت و اعمال میں محنت شانہ یعنی اعمال جو گہ کی کوئی ضرورت نہیں پس بادشاہ کی نسبت حاصل کرنا لازمی ہے، جسے صحابہ کرام کے طبقہ میں مرتبہ احسان کہتے ہیں۔ اور صوفیاء اسے ہمیشہ کی آگاہی حضور شہود اللہ مشاہدہ کہتے ہیں کہ جس سے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف بسط پیدا ہوتی ہے۔ یہ توجہ اکثر اوقات بھل طور پر ہوتی ہے۔ اور کبھی مفصل ظاہر ہوتی ہے۔

چنانچہ ممکنات کا ہر ایک ذرہ شہود حق کے لئے آئینے کا کام دیتا ہے۔ جس وقت توجہ اور آگاہی بغیر کسی اور خیال کے ہو یا قلبی کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت پیدا ہو، تو اس حالت کو اندراج نہایت درجہ بہت کہتے ہیں۔ اور جس وقت حضور چھپی ہوئی توجہات کا احاطہ کرے تو پھر توجہات حاصل ہوتی ہے۔ نسبت نفس بندہ

سے مراد بھی یہی حضورِ مہمع سمت ہے۔

حدیث شریف: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ (میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکامِ اخلاق کو پورا کروں۔)

پس سالک کو اپنے حال کی طرف دیکھنا چاہئے۔ اگر اس میں کوئی رذیلہ صفت غالب ہو تو نفی اثبات سے اس کو دور کرنا چاہیے۔ مثلاً اگر حسد کو دور کرنا ہے، تو اس طرح سے کہے کہ لَا إِلَهَ دُنَيْي ہے مجھ میں حسد مگر اللہ! چند ہی روز میں ذکرِ الہی کی برکت سے حسد زائل ہو گیا۔

اسی طرح تمام بری صفتیں ذکر کے انوار سے پوشیدہ ہو جائیں گی۔ اور ممکن ہے کہ جب ذکر اور یادِ الہی تمام بدن کو ظاہر اور باطن میں گھیر لے تو خود بخود بری صفات زائل ہو جائیں گی۔

رذائل حسب ذیل ہیں:

حسد، بخل، تکبر، کمینگی، مرتبے کی محبت، کبر، ریا، خود پسندی، غیر سے نفسی رکھنا، حرص، طمع، خواہش، بڑی بڑی امیدیں کرنا، فضول کلامی، پس گوئی، عیب جوئی، یعنی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سے پرہیز واجب ہے۔

نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے متخلص ہونا مامور ہے۔ پس تہذیب اخلاص کرنی چاہیے۔ اور نیک اخلاص سے موصوف ہونا چاہیے۔

خلق ایک، ملک ہے جس سے نیک کام اور پسندیدہ آداب اور رذائل سے پرہیز اور بغیر تکلف کے نیک اخلاق کی پابندی حاصل ہوتی ہے۔

حسن خلق حسب ذیل ہیں:

قول و فعل میں لوگوں سے دُڑنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور اعلیٰ اور ادنیٰ سے بین دین اور حقوق اور ترک وغیرہ میں نرمی اور صلح کرنا، ان میں ایک حلم اور تواضع

ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نظر ہمیشہ نیک کام پر رکھنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ ہی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی رزق دیتا ہے۔ اور وہی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی سے وہ قائم ہے۔ ممکنات پر نظر کرنا واجبات سے ہے۔ اور شرع کے موافق حفظ مراتب واجب ہے۔ نصیحت و شفقت گنہگار کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ معذور ہے۔ اور چونکہ وہ نفس اور شیطان کے ہاتھ میں گرفتار ہے۔ اس کے لئے استغفار کرنا چاہیے۔ اور توجہ کرنی چاہیے۔

خلوت میں امر معروف کے بحالنے میں قبولیت کا احتمال ہو سکتا ہے۔ موافقت، جو کام شریعت اور طریقت کے موافق ہو، اس میں رفیقوں سے موافقت کرنی چاہیے۔ اور جو ان کے برخلاف ہو اس سے کنارہ کشی لازم ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بذریعہ احسان دلوں سے دکھ درد دور کئے جائیں۔ مہدات، لوگوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا، اور انہیں تنگ نہ کرنا۔ ایثار، اپنے عزیز کی خاطر کراپنے سے مقدم سمجھنا، اور نفع پہنچانا۔ اُلفت، دوستوں سے رابطہ پیدا کرنا۔ اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے اس سے ملنا۔ بشاشت، خندہ پیشانی سے لوگوں سے پیش آنا۔ کرم و عطا، بغیر سوال کرنے کے لوگوں کو کچھ عنایت کرنا یا بخشنا۔ مروت، پاس خاطر کرنا اور ایسی چیز سے پرہیز کرنا کہ جس سے کسی کا دل دُکھے۔ اگرچہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف ہی پہنچے۔

اگر مردی اَحْسِنُ اِلٰی مَنْ اَسَاءَ

اگر تو مرد ہے تو جو تجھ سے بُرائی کرے، تو اس سے نیکی کر۔

تَوَدُّ اَلطَّفَ، تَفْقَدُ، اس بات کی جستجو کرنا، کہ کوئی شخص کس حالت میں ہے۔

اور پھر اس کی مدد کرنا، اور اس کی رعایت کرنا۔

مودت: ہمیشہ نیک آدمیوں سے محبت کرنا۔

موجود: بغیر سوال کے کسی کو بخشنا۔

عفو: کسی کے گناہ سے درگزر کرنا۔

صفح: کسی کو نہ جھڑکنا۔

سخا: سوال کے بعد کچھ بخشنا۔

حیا: شرم کے سبب حضرت حنی سبحانہ تعالیٰ یا ملائکہ کرام علیہم السلام یا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے حضور میں احوال نہ عرض کر سکے یا لوگوں کو اطلاع ہو جانے کے ڈر سے کسی بُرے کام سے باز رہنا۔

وفا: وعدے کو پورا کرنا۔ اگر اس میں غیر کا فائدہ یا کسی سے ضرر رفع ہوتا ہو۔ اور وہ

خود ہو سکتا ہو، تو واجب ہے، ورنہ مستحب۔

سکینہ: حکم کے ماتحت، ہو کر تسکین رکھنا واجب ہے۔ اور رونا اوداؤہ و ناری اور

داد بجا کرنا منع ہے۔ حکم الہی پر نظر رکھنے سے دل کو رضا با قضا حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ تکلیف کے سب سے آہ و زاری زبان سے نکل آتی ہے۔

وقار: سچ اور نمکین سے کام کرنا، اور احکام تقدیر کے جاری ہونے میں اطمینان

کو لازم جاننا۔

الثناء والذِّعَار: جو نعمت کسی شخص سے نچھلے، تو اسے حقیقی منعم یعنی اللہ

تعالیٰ کی طرف سے جان کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا فرض سمجھے۔ اگر ممکن ہو، تو اس کا نیک بدلہ دے۔

نہیں تو اس شخص کے حق میں دعا کرے۔ اَللّٰهُمَّ اجْزِہَا عَنَّا خَيْرَ الْجَزْلِ بِہِ۔

حُسْن ظَنٍّ: نیکہ ادبوں سے دوسروں کی برائیوں کو نیکیاں بجالا کرنا، اور اپنی

نیکیوں کو قابل قبول نہ جاننا۔

التَّغْيِیْر: تو اس بات کا یقین کرے کہ نفس شراوتوں کا محل ہے۔ اس سے کبھی

نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر نیکی کا خیال آ بھی جائے تو وہ حق سبحانہ تعالیٰ سے مستعار ہے۔

استحقاق: جو تیری طرف سے ہے، اُسے حقیر سمجھنا۔ کیونکہ شاید نفس نے اس میں بد بختی، خود پسندی غرور اور تکبر سے کہا کیا ہے اور جو تیرے غیر کی طرف سے ہے، اس کو بُرا نہ سمجھنا، کیونکہ شاید اس نے اس عمل میں کسی بیک نسبت سے کام لیا ہو۔ اور شاید اسے درگاہ الہی میں بہ سبب اخلاص کے کیسا مرتبہ حاصل ہو۔

حسن رضی اللہ عنہ کی سند سے عبد اللہ ابوالحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کی کہ حضرت حسنؑ کے جد بزرگوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے **إِنَّا أَحْسَنَ الْخَلْقِ**۔ (سب سے عمدہ خلق حسن کا خلق ہے۔)

اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں ان اخلاق سے متعلق کرے۔ آمین۔

مقامات: اس سے یہ مراد ہے کہ بندہ جب عبادت کے لئے مستعد ہو تو اسے اپنی غفلت کی حد سے واقف ہونا چاہیے۔ کہ میں کس کام کے لئے آیا ہوں۔ اور کس قدر عمر میں نے خراب اور ضائع کر دی ہے۔

نوبہ: اس سے مراد گناہوں کا چھوڑ دینا، گزشتہ سے نادم ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔

انابت: غفلت کو چھوڑ کر ذکر میں مشغول ہونا۔

ورع: مشتبہ چیزوں کو ترک کرنا۔ اس زمانے میں جو چیز مرتکب حرام ہے۔ اس کے ترک کو تقویٰ کہتے ہیں۔ شبہات نے بہت رواج پایا ہوا ہے۔ اور حلال میسر نہیں ہو سکتا۔ جس چیز میں شبہ غالب اور صریح ہو، اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ روٹی کے ٹکڑے اور اتنے کپڑے پر قناعت کرنا چاہئے کہ جس سے سر ڈھانپا جاسکے۔

محاسبہ نفس: اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ نفس کے لئے لازم ہے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ آبا کہ جو کچھ مجھ پر واجب ہے، میں اُسے بجا لانا ہوں کہ نہیں۔

اور وقت ضائع تو نہیں کرنا۔

ارادت، آرام اور دنیاوی مرادوں کو ترک کرنا۔

زہد، حلال کو ترک کرنا اور گوشہ گیری اختیار کرنا۔ دنیا میں حلال کی طلب کرنا تو سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن حلال کا بھی ترک کر دینا طالبان حق کے لئے واجب ہے۔

صدق، اس سے یہ مراد ہے کہ ظاہر اور باطن میں قائم رہے۔

تبصر، مکروہات کو اختیار کرنا، اور کڑوی باتوں کو لے جانا۔

بصر، غیر کی طرف شکوہ کرنا اور مصیبت میں آہ و ناری۔

رضاء، بلا میں لذت حاصل کرنا۔

اخلاص، معاملات الہی سے خلق اللہ کو نکالنا۔ یعنی ان میں دخل نہ سمجھنا۔

توکل، اللہ تعالیٰ کے وعدوں یعنی فوق محبت اور نصرت، ومعیت پر

بھروسہ کرنا اور اسوئے اللہ سے طمع اٹھالینا۔

لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے دلی معاملے ہیں۔ اور حالات اذکار کی صفائی سے دل

پر اترنے ہیں۔

الْحَالُ نَازِلَةٌ تَنْزِيلٌ عَلَى الْقَلْبِ وَلَا تَدْرُومُ۔ حال ایک اترنے

والی چیز ہے، جو دل پر اترتی ہے۔ لیکن ہمیشہ نہیں رہتی۔

ان میں سے ایک مراقبہ ہے۔

مراقبہ، اس سے یہ مراد ہے کہ بغین کی صفائی سے مبنیات کی طرف دیکھا جائے۔

اور ممکنات کے آئینے میں فعل الہی کے مظاہر کا مشاہدہ کیا جائے۔ کہ اس کے وسط میں

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی جمالی صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور انتہاء میں مشاہدہ

ذات حق حاصل ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر معلوم ہوتا ہے۔ ملائکہ کرام

اور اطاع کا دیکھنا آنا معتبر نہیں۔

قرب، ماسوی اللہ تعالیٰ سے دل ہٹا کر ساری ہیئت شہود حق سبحانہ تعالیٰ میں صرف کرنا۔

محبت، مکروہات اور مرغوبات میں محبوب کی موافقت کرنا۔

رجا، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا جاننا۔

خوف، دل کو اللہ تعالیٰ کے دہ بے سے ڈرانا۔

حیاء، خوشی سے دل کو روکے رکھنا۔ اس واسطے کہ قرب ان احوال کو چاہتا ہے۔

پس سالکوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو حال قرب میں حق سبحانہ تعالیٰ کی

عظمت دیکھتا ہے۔ اور اس پر خوف و حیا غالب آجاتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں

کہ جو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کا لطف، اور احسان قدیم دیکھتے ہیں۔ اور ان کے دل پر

محبت اور رجاء غالب آجاتی ہے۔

مشوق، اس سے یہ مراد ہے کہ محبوب کے ذکر کے وقت دل کا ہلنا۔

انس، دلی آرام اور اللہ تعالیٰ سے افتخار کرنا۔ اور تمام کام اس سے طلب کرنا۔

طمعانیت، مجازی افتدار کے ماتحت اللہ تعالیٰ سے افتخار کرنا۔ اور دلی آرام

کا حاصل کرنا۔

یقین، اللہ تعالیٰ کی موعید کی دل سے تصدیق کرنی اور شک کو دور کرنا۔

لطائف و مراقبہ کا بیان

لیکن نقش بندہ بہ طریقہ کے بزرگ ذکر الہی اور توجہ کے طریقہ جذب کو سلوک

پر مقدم رکھتے ہیں کہ مقامات سلوک کی رعایت کے بعد محفل وقت ذکر اور توجہ سے معمول

رکھنا چاہیے۔ اور مشاہدہ، شہود اور بارداشت حاصل کرنی چاہیے۔ اور مقامات کا خلاصہ

ان کے طریقہ میں لکھا ہوا ہے کہ دلائل بغیر مقامات سلوک اور جذبہ حاصل نہیں ہو سکتی۔
حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمۃ کے طریقے میں دسوں لطیفوں میں سے ہر ایک
لطیفہ سے مشاہدہ اور شہود حاصل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ذکر میں بددنیاء کی طرف
توجہ رکھنا ضروری شرط ہے۔ اور نیز معنوں کا لحاظ رکھنا۔
اس لئے مراقبات کے مرتبے مقرر ہیں۔

چنانچہ لطیفہ قلبی کے مراقبہ میں مراقبہ اسم ذات کا ہوتا ہے، جو جامع جمیع صفات کاملہ
و منزہ از سمات جمیع نقصات ہیں۔ اور جس پر ہمارا ایمان ہے۔ پس اس مفہوم کا لحاظ
رکھ کر دل کی طرف توجہ کر کے ذکر کرنا چاہیے۔

اسم ذات کا اشارہ نفی اور اثبات میں **إِلَّا اللّٰه** کی طرف ہے: اور اس کے مفہوم کا لحاظ
رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ قرار پکڑ جائے، اور جس وقت اس مراقبہ میں قوت حاصل ہو
جاتی ہے، تو جمعیت کے آثار ظاہر ہونے ہیں۔ اور جذبات اور واردات آن پہنچتے ہیں،
اور ان واردات کو عدم وجود کہتے ہیں۔ اور نیز یہ واردات تواتر سے توالی پر ختم ہونے
ہیں۔

پھر مراقبہ معیت ہے۔ اس میں اشارہ **إِکَا اللّٰه** کی ہے یہ ہے کہ اپنی اور غیر تمام
ممکنات کی ہستی کو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے معیت دے۔ یہاں تک کہ معیت الہی بصیرت
سے جلوہ گر دکھائی دے۔ اور جو مراقبات بر قلبی کے بعد مقرر ہیں، وہاں پر ذکر توجہ مورد فیض
اور اللّٰه اور **إِکَا اللّٰه** کے اشارات اور جو کچھ کے لحاظ میں ملحوظ ہے، ضروری ہے، اور
اس کی مشغولی کا طریقہ یہ ہے کہ،

پہلے استغفار کہے۔ اور پھر مشائخ رحمۃ اللّٰه علیہم کی ارواح پر جو کہ فیض الہی کا وسیلہ
ہیں۔ فاتحہ پڑھ کر مرشد کی صورت اپنے دل کے مقابل رکھے۔ اور ذکر کی شرائط سمجھت
الفاظ اور معنوں کا لحاظ رکھ کر اور افتقار کر کے ذکر کرے۔

اس میں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے احسان کا ملاحظہ جس نے توفیق دے کر ہے
ساتھ سرفراز کیا ہے، ضرور ہے۔ اور اپنے عین اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ناقابل خیال کر کے
انکار اور عاجزی کرے۔ اور پھر جس وقت کوئی کیفیت جمیعت بابے خودی حاصل
ہو تو اسے ملحوظ رکھے۔ اور اگر حاصل نہ ہو تو پھر ذکر کرے۔ اور اسی طرح کرتا رہے۔ یہاں
تک کہ وہ کیفیت ملے ہو جائے۔ اور ہمیشہ رہے۔ یہی طریقہ ہمیشہ کے حضور اور
مشاہدہ سے ملتا رہتا ہے۔

اور شرائط سمیت ذکر کرنا مرشد کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ مرشد کا ادب بجا
لانا چاہئے۔ اور اس کی خدمت کرنی چاہئے۔ اور جو کیفیت اور توجہ مرشد کی صحبت سے حاصل
ہو اُسے ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور اس کی غیر حاضری میں، اس کی صورت، کو بذریعہ مراقبہ
دل میں محفوظ رکھنا چاہئے، جس سے یہ مطلب ہے کہ مبداء فیاض سے فیض کا انتظار لازم ہے
کہ مرشد کی طرف توجہ دینے وقف قلبی اور ذکر میں مداومت کرے۔ اور یادداشت کا ملکہ
حاصل ہو جانے اور جہت فوق کی طرف توجہ نہ رہنے کے بعد اگر ساتوں لطیفوں پر با ترتیب
مشغول ہو جائے اور ذکر اور توجہ سے ہر ایک لطیفہ پر مداومت کرے تو ہر ایک لطیفہ میں آگاہی
یادداشت، کیفیات انوار اور اسرار عنایت الہی سے ظاہر ہوں گے۔

ایسے عزیز کی صحبت جو اس کا ہم نشین ہو، اور اس کی صحبت سے اُسے توجہ اور
دل کی جمیعت حاصل ہو، یادداشت کی نسبت زیادہ طاقت بخشتی ہے۔

مراقبہ سمیت یعنی وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ رَدۡہِ نَمائے ساتھ ہے، جہاں
کہیں کہ تم ہو۔ یعنی تمام ممکنات کے وجود کی نفی اور حق تعالیٰ کے اثبات سے لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ کا کثرت ذکر کہنے سے دفوف قلبی، دفوف شوق، استغراق بے خودی اور
آہ و ناری اور گریہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور نیز دوسرے حالات بھی میسر ہوتے ہیں۔ اور توجہ
وجودی کے اسرار لطیفہ قلبی کے سیر میں ظاہر ہوتے ہیں۔

مجنون عالمی نے اپنے مالوفات کو ترک کر کے یسلی لیلیٰ کہا، یہاں تک کہ ہر جگہ
لیلیٰ کی صورت کا عکس اسے دکھائی دیا۔ اور بعد میں اس نے انا لیلیٰ (میں ہوں لیلیٰ)
کہہ دیا۔

محبت کے طریقے میں ذکر کی کثرت اور اپنے مرغوبات کی ترک جسے صوفیاء نے اختیار
کیا ہے، اس راہ میں پیشوا ہے۔ جب کہ مجنون نے ایک فانی چیز کے خیال میں جانہ
دے دی، اور اتحاد کے غلبات کی وجہ سے اس نے اپنے اپنے محبوب کے کماں اتحاد پیدا
کر لیا۔ تو ان مدعیوں پر افسوس ہے، جو نہ زائل ہونے والی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور وہ محبت ہر جگہ حسن و خوبی ہے۔ اور الہی جمال کی تجلی کا پر تو ہے۔ اس کی طلب
کے لئے نہ جانفشانی کرتے ہیں۔ اور نہ اپنے مالوفات و مرغوبات کو ترک کرتے ہیں۔
افسوس صد افسوس!

توحید وجودی کے ظہور سے یہ مطلب ہے کہ ممکنات، کے دیکھنے اور پالینے میں
عین حضرت، حق سبحانہ تعالیٰ کا وجود نظر آئے۔ اور ممکنات، کے وجود ہستی مطلق کے
دریا کی لہریں دکھائی دیں۔ اور غیر کے نقوش ہستی مطلق کے صفحہ پر اس طرح دکھائی
دیں کہ جس طرح موم کے صفحہ پر نقش کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی رید فقط ذکر
نفل عبادت، اور ریاضت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خیال اور وہم سے وہی
توحید پیدا کر لینا شرع شریف میں منع ہے۔ اس عمل کی شامت سے شریعت نبوی
کی پیروی میں سستی آجاتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ خطرناک باتوں کا بھی ارتکاب
کرنے لگے۔ معاذ اللہ۔

واضح رہے کہ ایک ملحد اپنے آپ کو موحد خیال کر کے بھنگ پیا کرتا تھا۔ اور کہا کرتا
تھا کہ مجھے اس کام سے کوئی مذہب نہیں روک سکتا کسی بزرگ نے اس کے جواب میں
کہا کہ سب بد مذہب، محمدی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گیا، اور

اسے کچھ جواب نہ آیا۔

ایسے بے ادبوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے تئیں صلح کل اور سب مذہبوں سے
ہم رنگ بنا کر اپنے گھر میں ہی بیٹھے یہ سبق دیا کرتے ہیں کہ ہمیں حق تعالیٰ کے طور دکھائی
دیتے ہیں۔ اور ہم انہیں سنتے نہیں۔ معاذ اللہ۔

شرع شریف کی اس قسم کی بے حرمتی متقدمین میں سے تو کسی نے بھی نہیں کی۔ یاں
ابنہ بندگان دین ذکر، مراتب اور عبادات کی کثرت کے سبب ضرور اُن ہمارے ہمک پیچھے
ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ امر ار جاہلوں سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر اُن سے ایسا ظہور
میں آئے تو قابل اعتبار بھی ہے۔

جب ذکر اور توجہ کی کثرت سے محبت قلبہ کرنی ہے تو یہ توجید حاصل ہوتی ہے
اور اس توجید سے احوال قلبی حاصل ہوتے ہیں۔ ہر لطیفے کی سیر میں ایک خاص قسم کی
معرفت حاصل ہوتی ہے۔

کمالات نبوت، حقائق الہیہ اور حقائق انبیاء علیہم السلام کی نسبتوں کی کیفیتیں
بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ شاید ہر کسی کو یہ سب ملے ہوں۔ ہر ایک شخص کسب مرد میدان
ہو سکتا ہے۔ مجھے تو صرف ان حالات پر نقوی کر لینا کافی ہے۔

گو ندادم از شکر جز نام ہر
زاں بے خوش تر اندہ کام زہر

دوست توجید وجودی لطیف قلبی کے سیر کی مقتضیات سے ہے۔ اور توجید شہودی
لذائف قویہ کے سیر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں کی مطابقت ان کے حاصل
کئے بغیر بہت مشکل ہے۔ وہ معرفت کسی اور مقام کی ہے۔ اور واں پر اور اہم قسم کے
حالات اور واردات پیش آتے ہیں۔ دونوں کے حال احوال، امرار و پید اور ربانیت
ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اور جو لوگ ان کو ملا لیتے ہیں، ان پر بڑا تعجب

ہے۔ لیکن جو کچھ معرفت فرماتے ہیں تو اسے جاہل اداک نہیں کر سکتے۔

وصیت، واضح رہے کہ مولانا حضرت مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تمام نسبتیں مع کیفیات، حالات اور ان کے علوم جو ہر مقام حال ذوق اور اسرار جدا جدا رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت نایاب ہیں۔ یہ عالیہ نسبتیں آنجناب کے فرزند اور آپ کے بڑے بڑے خلفاء میں جلوہ گر تھیں۔ اور آنجناب کے صاحبزادہ صاحب حضرت مولانا زبیر ختم المشرق تھے۔ اور ہمارے مرشد صاحب ان بلند مقامات کے جو حضرت مجدد صاحب کے لئے مخصوص ہیں، خاتم تھے۔ اور ان دونوں بزرگواروں نے طریقہ احمدیہ کی انتہا تک سلوک کیا ہے

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دیگراں ہم بکنند آنچہ سبحانی کرد

واضح رہے کہ سیر و سلوک کا حاصل کرنا، جو صوفیاء کا معمول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے رنگا جانا رزائل کو دور کرنا، نیک خصائل کو حاصل کرنا اور انوار اور کیفیتوں سے جو مقامات جذبہ میں پیش آتے ہیں، منور ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو فنا اور حالات قویہ کا کوئی مرتبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس کی بشریت کو جمعیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی محبت بہ نسبت خلق کی محبت کے اس کے دل پر غاب آگئی۔ اور عمدہ پر اسے، نسیم، رضا، توکل اور صبر کو ہم پہنچایا ہے۔ وہ بے شک اس شخص کی نسبت افضل اور اشرف ہے۔ اور جسے یہ بانی حاصل نہیں۔

اے پروردگار! جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے

وہ چیزیں ہمیں نصیب کر۔

واضح رہے کہ کیفیات کے تاریک ہو جانے اور فیض باطنی کا یہ علاج ہے، کہ

نماز کی جائے، اور نماز کمال خضوع اور خشوع سے ادا کی جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں اعمال کی وجہ سے ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ اور اوران کا یہ معمول تھا کہ قصیدہ دل اور اشعار کی مجلس منعقد کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا تھا، تو اسے طعنہ دیا کرتے تھے اور ملامت کیا کرتے تھے۔

نغمہ کے سننے میں صوفیوں کا اختلاف ہے۔ مولانا حضرت ابوالحسن شاذلی، اور مولانا حضرت حماد دباس سخت انکاری تھے۔ لیکن ناہم بغیر مزامبر اور مجلس منعقد کرنے کے خلوت میں محبت آمیز اشعار کے سننے میں کچھ مضائقہ نہیں خیال کرتے تھے۔ مولانا حضرت ثناء نقشبند علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ نہ ہم کرتے ہیں۔ اور نہ ہم اس سے انکاری ہیں۔ اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے یہ کام نہیں ہے۔ اور ہم بزرگوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔

مولانا مجددیہ نسبت میں نغمے کے سننے کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ ہاں قرآن مجید کے سننے سے جو کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ دل کی صفائی اور جمعیت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بڑھتی ہے۔ اور نغمہ اور تار سے اہل قلب کو ذوق حاصل ہوتا ہے۔ اور مولانا حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین ادیار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں بانسری وغیرہ ہرگز استعمال نہ ہوتی تھی۔ اور کبھی اہل غفلت کا مجمع نہ ہوا تھا۔

نواب الغوابہ اور سیرالادیار میں اس طرح لکھا ہے کہ ذکر جہر متوسط اور غمگین آواز سے اگر باطن گرمی اور ذوق و شوق کے لئے کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کہ جس وقت کشش دل میں پیدا ہوتی ہے بے اختیار غم اور ذکر کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا جہر ہرگز منع نہیں۔ ذکر جہر کے لئے جس نفی اثبات جو گرمی اور دل گدازی کے لئے مقرر کئے گئے ہیں بمنزلہ دوار ہیں، جو مستی اور کاہلی کو دور کرتی ہیں۔

حضرت پر نور کے صحابہ کرام کے ساتھ عقیدہ درست رکھنا چاہیے

واقعہ رہے کہ سلف صالحین مثلاً حضرت مولانا غوث الثقلین اور حضرت مولانا مجدد صاحب رضی اللہ عنہما کے عقاید کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ علی آلہ و صحابہ وسلم کے اصحاب کی شان میں اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جنہوں نے کامل درجہ کی تہذیب حاصل کی اور نفسانیت سے بالکل پاک ہوئے۔ اور ان واقعات میں ان کی نیت بالکل نیک تھی۔ اگر ایسا نہیں تو لازم آتا ہے کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک نے اس جماعت میں جنہوں نے اپنا مال و اسباب اور جان تک خدا اور رسول کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جن کی تعریف قرآن مجید میں جا بجا ہے، کچھ اثر نہ کیا۔ اور یہ کہ دنیاوی محبت اور مرتبہ کی محبت اُن کے دلوں سے نہ گئی۔

پس ہم ہماندوں کو کیا توقع ہو سکتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کے اخلاق، اعمال اور عقائد، خدا اور رسول کی کلام مبارک اور اہل بیت نبوت کے مناقب میں کفر اور فسق کریں۔ ایسا کرنے سے معاذ اللہ دین سے اٹھ جاتا ہے اور جو بتیں کافروں اور فاسقوں کی تھیں، اُن پر کچھ اعتبار اور وثوق نہیں ہو سکتا۔

حضرت امیر اپنے وقت میں امام بحق اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برحق نائب تھے کہ اُن کی نسبت مخالفوں کو شبہ ہوا۔ اور وہی شبہ مصر اور شام والوں کی لعنت کا موجب ہوا۔ اور فساد برپا ہوا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک تھے۔ چنانچہ رَحْمَاءُ بَيْنَهُمْ اُن کی شان میں وارد ہے۔ رَحْمَاءُ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے کہ جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس آیت شریفہ سے ان کی ہمہ دوستی اور یگانگت ثابت ہو گئی۔

اور نیز اصحاب کے لئے میں دُکَلَّاءُ عَدَا اللّٰہُ الْحُسْنٰی وارد ہے۔ اور نیک

وعدہ صرف نیکوں کے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ ان سب کو حضرت جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صحبت اور قرابت کا شرف حاصل ہونا ثابت ہے۔ اس لئے ان واقعات کی حرص نہ کرنا اور چپ رہنا واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و اصحابہ وسلم عرب کے قبیلوں سے ماطہ درشتہ اور قرابت رکھتے تھے۔ اور آنحضرت جناب کی تلقین ان سے ثابت ہے۔ اور اس لئے سب پر فضیلت بھی آپ کی ثابت ہے۔ اور اس لئے ان اکابر کا پاس ادب لازم ہے۔ اور جن میں محبت کا غلبہ حفظ مراتب میں گواہ ہوا ہے، ایک مذہب کو دوسرے مذہب یا ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد یا ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر ترجیح دینے وقت فضولی کو کام میں نہیں لانا چاہیے۔ کیونکہ ان سب کی نہیں ایک تھیں۔ اور ان کا ارادہ محض سنت نبوی علیہ التحیۃ والتنا اور رضا، اللہ کی پروردی اور تحقیق کرنے کا تھا۔

کسی مسلمان کو حقیر جاننا اور جس پر نکتہ چینی کرنا، اپنے مرتبے کو زیادہ سمجھنا بالکل فضول ہے۔ اس سے بالکل کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ بلکہ لازم ہے کہ اپنی ہستی کو عدم خیال کرے، اور کمالات کو اصل سے ہوند دے۔ اور اپنی نیکیوں کو قبولیت کے لائق خیال نہ کرے۔ اور اپنی برائیوں کو پھاڑ کی طرح اپنے سر پر سمجھے اور دوسروں کی برائیوں کو نیک نامی سے خیال کرنا چاہیے۔ اور دوسرے کے واقعات کو ارادہ اللہ کے موافق سمجھ کر چون و چرا نہیں کرنی چاہیے۔ اور نہ کسی سے بحث اور جھگڑا کرنا چاہیے۔

اس قدر جھگڑا بھی دلوں کو ناراض کر دیتا ہے کہ مخالف کے کہ بات اس طرح ہے، اور نہ کہ نہیں، اس طرح ہے۔ بلکہ اگر پھر وہ کہے کہ نہیں، یہ تو اس طرح ہے، تو تجھے کتنا چاہئے کہ ان میں تسلیم کرنا ہوں کہ شاید اسی طرح ہے۔ میں غلطی پر تھا۔ صرف اتنی بات کہنے سے نہ تکرار ہوگی، نہ نسا دہرایا ہوگا۔ اور نہ ہی دل ناماض ہوں گے۔

اور اہل معرفت کا طریقہ بھی یہی ہے۔

حضرت خواجہ گنج شکر کی خدمت میں چند روایتوں کا حاضر ہونا

منقول ہے کہ ایک دفعہ چند درویش مولانا حضرت گنج شکر قدس اللہ سرہ کی خدمت مبارک میں آئے کہ ہم آپس میں کشیدہ خاطر ہیں۔ اور آپ ہمارا قصہ سن لیں، اور فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کے سننے کا دماغ نہیں۔ تمہارا فیصلہ مولانا بد الدین اسحاق اور بابا نظام الدین کریں گے۔ پھر وہ درویش ان دونوں بزرگواروں کے پاس گئے اور بیٹھ کر جس بات پر جھگڑا تھا، بیان کی۔

ایک نے دوسرے کو کہا کہ آپ نے اس مقدمہ میں یوں ارشاد فرمایا تھا۔
دوسرے نے کہا کہ آپ نے یوں فرمایا تھا۔

اہل منازعت نے بڑے حسن ادب سے کلام کیا۔ جسے سن کر سلطان المشائخ اور مولانا بد الدین صاحب دونوں رھئے۔ اور فرمایا کہ جب حالت نزاع اور ناخوشی میں نہاے کلمات سب ادب و تعظیم سے پر ہیں، تو خوشی کی حالت میں میں کس قدر ایک دوسرے کی رعایت کرنے ہو گئے۔ اور انہوں نے حضرت گنج شکر کے حضور میں عرض کی کہ یہ عزیز تر بہت کھلے آئے ہیں تاکہ درویشوں میں سخت کلامی اور خصومت نہ ہو۔
اللہ تعالیٰ بزرگوں کی تابعداری فرمائے۔

دافع رہے کہ نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ بڑی طہانیت، رکوع سجود قوم اور جلسہ کی رعایت سے ادا کرنی چاہیے۔ اور قوم جلسہ بعض کے نزدیک فرض ہیں۔ اور بعض کے نزدیک واجب۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بغیر قوم اور جلسہ کے ادا نہیں کی۔ جو جان بوجہ ترک کرے۔ اسے پھر نماز ادا کرنی واجب ہے۔ اگر بھول کر رہ جائے تو

سجدہ سہو بجالائے۔ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ سنت کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔

ہر مہینے کے تین روزے رکھے۔ اور عرفہ اور عاشورے کے روزے رکھے۔ اور پندرہ ماہ شعبان کا روزہ سب حدیث سے ثابت ہے۔ اور شوال کے روزے، جن کی تعداد چھ منقول ہے۔

روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ، طعن، فضول کلامی سے احتیاط کرنا ضروری امر ہے۔ نہیں تو روزہ قابل ثواب نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ احمق ہے، خواہ مخواہ جو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اور ان باتوں سے روزہ برباد کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک کسی کی چغلی کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی مذہب ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاری کو دوبارہ دہنو کر لینے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ مہلکی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

واقعہ رہے کہ توجہ اور جمعیت کی نسبت کافی ہری اعتماد بغیر حاصل ہونا محال ہے۔ اعمال کے نور کا باطنی اطمینان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ باطن توجہ اور عظمت سے آراستہ اور باہر نیک اعمال اور اخلاق سے آراستہ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ایک قسم کا کمال ہے۔ پس لازم ہے کہ تو بھی ان اعمال اور اخلاق کو جو آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب و سلم سے صحیح حدیثوں میں ثابت ہے لازم جانے اور ویسا ہی کرے، تاکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلسنت کہلانے کا سخن ہو۔

فَاِنَّ الْمَحَبَّتَ لِمَنْ يُحِبُّ بِطَبِيعُ

(محبت جس سے محبت کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے۔)

حضرت شاہ نقشبندؒ نے قرآن وحدیث کے خلاف کوئی عمل مقرر نہ کیا۔

حضرت مولانا خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقے میں اور اور اعمال مقرر نہیں کئے۔ بلکہ جو کچھ حدیثوں سے ثابت ہوا ہے، اسی کو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے قرب و محبت کے حصول کا وسیلہ سمجھا ہے اور اسی کا پیروی کی ہے، اور تجھے بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور تمام حرکات و سکنات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ فرائض اور سنت کے ادا کرنے میں خدا تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے اور حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں۔

مندرجہ ذیل باتوں میں بھی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوستوں کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے بد لینا دینا۔ اور کھانے میں گوشت کد، سرکہ، مٹھائی اور پینے میں دودھ اور سرد پانی اور غسل، پوشاک میں براہمن، قمیص چادر ہنر اور سرخ عمامہ جسے علمائے حنفیہ نے مفید تحقیق کیا ہے۔

یہ عبادات اتباع کی نیت سے کرنی چاہیے۔ اس سے ایمانی نور زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مندرجہ بالا سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم سے ثابت ہے۔

اور نماز تہجد و اشراق و چاشت و اذہن، سنت عصر اور عشاء کی سنت کے بعد چار نفل پڑھنا۔ اور توروں کے بعد نفلوں میں بیٹھ کر سورہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ وَرُفَّتْ یَا یٰسَعَا الْعِصْفُورُ کا پڑھنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔

تہجد کے وقت کے بعد قرآن مجید کی تلاوت ہنر ہے۔ اور کلمہ نمجد اور سبحان اللہ و بحمدہ ستر ستر بار اور سونے وقت درود شریف اور استغفار کا پڑھنا حدیث شریف میں وارد ہے۔

صبح شام اور سوتے وقت کی تمام دعائیں جتنی کر سکے، صبح حدیثوں سے دریافت کر کے ان پر عمل کرے۔ اور ان سب اعمال میں حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پیروی کی نیت رکھے۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف باطنی توجہ رکھنا۔ اس طریقے میں معمول ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق سبحانہ تعالیٰ سے آگاہی رہے۔ اور توجہ اور باطنی حضور کے حاصل ہو جانے کے بعد تمام افعال کا صلہ ہونا ناعمل حقیقی کی طرف سے جانتا چاہیے۔

تو درو گم شو وصال ایں است و بس

نوبکمالش اصلاً کمال ایں است و بس

اپنی طاقت اور قدرت کو چھوڑ کر اپنی ندبیر اور اختیار کو کار ساز حقیقی کے سپرد کر دینا چاہیے۔ اور یہی مراد ہے، جیسا کہ اس مصرعہ سے ظاہر ہوتا ہے،

نوبکمالش اصلاً کمال ایں است و بس

اور ہر وقت ہر کام میں حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تابعداری کی نیت کرے۔

توجہ دو قسم کی ہے۔ پس نیچے لازم ہے کہ ان دونوں قسم کی توجہ کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے۔ اور ان دونوں قسم کی توجہ کو لازم جانے۔

اولیائے کرام کی تصنیفات کے مطالعہ سے محبت پیدا ہوتی ہے

جو شخص زکی اور فادخ ہو تو صرف دعو کا علم، منطق فنی، حکم، علم کلام، فہم اور اصول پڑھے۔ اور علم حدیث اور علوم صوفیاء جو آداب و اخلاقی اور مقامات سلوک کے بارے میں مختلف رسالے لکھے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت یحییٰ منبری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں مذکور ہے۔ اور دوستان حق سبحانہ تعالیٰ کے دوستوں کی سیر کی کتابیں وغیرہ پڑھنے سے تہذیب

نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ لیکن حقانی کے رسائل کے مطالعہ کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص طریقہ میں کوشش، مجاہدہ اور کثرتِ ذکر کرنا ہے، اس پر اسرار اور معارف خود بخود عیاں ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر اولیائے کرام نے زہد اور عبادتِ نافلہ کے طریقے کو لازم پکڑا ہے، اور انہیں غلباتِ احوال اور کیفیاتِ بمقدار کثیر حاصل ہوئیں پھر ہی اسرار و معارف کے بلے میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور یہ طریقہ سب سے زیادہ سلامتی والا ہے۔

مولانا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ کے مطالعہ سے حضرت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی توفیق سے دل و جان کی روشنی اور معارف کی تحقیق حاصل ہوتی ہے۔

وصیت

دافع رہے کہ درویشی کا طریقہ محبت کی راہ ہے۔ اور محبت ایک جان کو جلانے والا شعلہ ہے۔ جو محبوب کے سوا سب کو جلا دیتا ہے۔ اور محبت ہمیشہ کے ذکر، خلوت و تنہائی اور آرزوؤں کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب

حضرت خواجہ صاحب باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ احمد ایک ایسا آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں ماند ہیں۔ آج ان جیسا دنیا بھر میں کوئی نہیں۔ پہلے چند ایک شخص ان جیسے اس امت میں ہو گزرے ہیں۔ اور وہ اس زمانہ میں اکمل محبوب ہیں۔ اور انہیں کے وسیلے مجھے آخر کار یہ بات معلوم ہوئی کہ نو حید کا کوچہ تنگ ہے۔ شاہراہ اور ہی ہے۔

حضرت خواجہ صاحب کے خلیفے حسام الدین احمد نے پیغمبر صاحب صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ اور حضرت میر محمد نعمان نے واقعی دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ،

”جو شخص شیخ احمد کا مقبول ہے، وہ ہمارا مقبول ہے۔ اور جو شیخ احمد کا مردود ہے، وہ ہمارا بھی مردود ہے۔“

اور شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چار گوسال بعد ایک شخص احمد نام کا پیدا ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اور اس بات کو ساری خلقت دیکھے گی۔

یہ خوشخبری آپ ہی بابت دی گئی تھی۔ کیونکہ احمد جام کی وفات چھٹی صدی میں ہوئی۔ اور آپ کا ظہور ایک ہزار سات ہجری میں ہوا۔ اور اسی طرح دوسرے اکابر نے بھی آپ کے ظہور کی بشارت دی ہے۔

چنانچہ برکات احمدیہ اور حضرات القدس میں مفصل لکھا ہے، کہ آپ بن مرتبہ سرہند شریف سے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت مبارک میں پہنچے۔ پہلی مرتبہ آپ کو دولت کمال و تکمل اور ترقی درجات اور قرب کے حصول کی بشارت دی گئی۔

دوسری مرتبہ ارشاد اور افادہ طابان کی اجازت دیکر خلافت کے خلعت عنایت فرمائے۔ اپنے اور بعض اجاب کو تربیت کے لئے آپ کے حوالے کیا۔ اور رخصت بیت فرمائی۔

تیسری مرتبہ حضرت خواجہ صاحب مد تیروں کے فاصلہ سے آپ کے استقبال کے لئے آئے۔ اور فرمایا کہ ہندوستان میں آنے کا ہم نے جس وقت ارادہ کیا تھا، تو استخارہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک شیریں سخن طرح دار طوطی میرے ہاتھ پر آ بیٹھی

ہے۔ وہ طوطی آپ ہی ہیں۔ اور جس وقت میں سرہند کے قریب پہنچا، تو واقعی میں نے دیکھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نو قطب زمیں کے پاس ہی آتا ہے۔ اور اس کا حلیہ بھی مجھے بتایا۔ شہر میں نے بہتری دیکھ بھال کی، لیکن کوئی ایسا شخص نہ ملا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی شکل و شمائل اس سے ملتی جلتی ہے۔

اور نیز میں نے دیکھا کہ ہم نے ایک بڑی مشعل آفتاب کی سی سرہند میں روشن کی ہے۔ اور اس کی روشنی سے مشرق سے لے کر مغرب تمام منور ہو گیا ہے۔ اور دم بدم اس کی روشنی نیز ہوتی جاتی ہے۔ اور لوگ اس سے اپنے اپنے چراغ روشن کرتے ہیں۔

اور نیز میں نے دیکھا کہ شہر سرہند کا جنگل انوار اور شعلوں سے روشن ہے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کے معاملہ کا فرد خیال کرتا ہوں۔

نیز فرمایا کہ ہم نے یہ چند سال شیخی نہیں کی، بلکہ طراری اور کھیل کی دکان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسا موتی ہمارے ماتھے آگیا۔

اور نیز فرمایا کہ یہ نیرا ہی عزیز الوجود بیچ تھا جو ہم سمرقند اور بخارا سے لاکر ہندوستان کی سرزمین میں بویا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ غایت الہی سے شجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء پاک و درخت ہے، جس کے جڑ مضبوط ہے، اور اس کی شاخ آسمان پر پہنچ گئی ہے (ظاہر ہوا)۔

پھر حضرت خواجہ صاحب نے طالبوں کی تربیت آپ کے حوالے کی۔ اور آپ نے حضرت خواجہ صاحب کے دربار ہی حلقہ کو توجہ کرنے لگے۔ اور آپ کی توجہ سے ساروں کا کام گھڑیوں میں محسوس ہوتا تھا۔ پھر حضرت خواجگان کا منصب آپ کو مسلم ہوا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے ارشاد کا شہرہ نام جہاں میں پھیل گیا۔ اور ہدایت کی شہرت

تمام جہان دالوں میں ہو گئی۔ اور قطبیت کا ڈھول اور غوثیت کا نفاہ آپ کے نام
بجایا گیا۔ اور آپ سے ولایت کے انوار، برکات کرامات اور خرق عادات اس قدر
ظاہر ہوئے کہ نحر برد فقریر میں نہیں سما سکتے۔ اور قرب اللہ کے مقامات کا کشف
آنجناب پر اس قدر ہوا، کہ بیاں نہیں ہو سکتا۔

گروہ در گروہ خلقت جو غفلت کے بھنور میں غرق تھی۔ وہ آپ کے وسیلے
شہود اور حضور کے کنارے لگی۔ اور جہاں اہل جہاں گمراہی کے راہ گم کردہ شاہراہ
پر آپہنچے۔ اور دور دور کے عالم فاضل چمنوں اور ٹڈیوں کی طرح آپ کی خدمت میں آئے
تھے۔ اور مشائخ دفت شیخیت کو ترک کر کے آنجناب کی صحبت کا فخر حاصل کرنے لگے۔
اور زمانہ بھر کے ادبیار آپ کی فرمانبرداری کرتے اور اس کو قرب اللہ کی سر بلندی
خیال کرنے لگے۔ اور بادشاہ اور امراء پر دانہ کی طرح غوثیت کے راہ کے کمال کی شمع
پر گرنے لگے۔ اور آپ کی صحبت مبارک میں طالبان خدا تعالیٰ کا مجمع اس قدر ہو گیا کہ
ساتوں آسمانوں کے فرشتے آپ کی برکتوں اور فیوض پر رشک کرنے لگے۔

صیت فیوض شدہ زلیماں سے بلند

خلفہ در گنبد خضراء افگند

آنجناب کے تمام اعمال حدیثوں کے موافق تھے۔ اور اختیار اولیٰ عمل بعزیت
بدعت سے کنارہ کشی کی سخت کوشش کرنے لگے۔ اور اپنے اصحاب کو اس بات
کا حکم دیتے تھے۔ اور تہجد، اشراق، ضحیٰ، فی الزوال اور اوابین کی نماز میں ٹھیک اس
طرح، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئمہ واصحابہ وسلم سے روایت کی گئی ہیں۔ بڑی
خشوع اور خضوع سے ادا کرتے تھے۔

ان نوافل نمازوں میں اول اول آپ انشی مرتبہ سورہ یسین شریف پڑھا کرتے تھے۔
اور پھر قرآن شریف حفظ کر کے، ان نفلوں میں اس قدر لمبی قرات کرتے تھے کہ

غلبات میں آدھی رات سے لے کر صبح تک ہی رکعت میں کھڑے رہنے، اور خادم شور کراٹھا کہ صبح ہو گئی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت چھوٹی سی ادا کر کے سلام پھیرتے۔

پھر دو گانہ کے بعد آپ مراقبہ کرتے۔ اور مراقبہ سے فارغ ہو کر تومرنبہ استغفار اور دوسری دعائیں اور درد پڑھتے تھے۔ اور فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک آپ پاؤں کے ہمراہ مراقبہ کرتے، پھر گھر تشریف لاتے اور بال بچوں کا احوال پوچھتے۔ اور پھر خلوت میں تلاوت قرآن شریف کرتے۔ نماز صبحی کے بعد کھانا لایا جاتا۔ مٹھوڑا اپنے لئے رکھ کر باقی فقیروں کو بانٹ دیتے۔

پھر دعائے ماثورہ میں مشغول رہ کر خواب، قبولہ کرتے۔ اور نماز فی الزوال کے بعد نماز ظہر مستحب وقت میں ادا کرتے۔ حافظ قرآن سے قرآن سننے۔ عصر اور عشاء کی پہلی سنتوں کو بہت کم ترک کرتے تھے۔ عصر کی نماز دو مثلوں کے وقت اور نماز مغرب سوچ غروب ہوتے ہی اور عشا کی نماز سفیدی اور سرخی غائب ہو جانے کے بعد ادا کرتے تھے۔ اور نماز عشاء اکثر رات کی پہلی چوتھائی گزر جانے کے بعد اور فجر کی نماز اقل وقت میں بڑے آداب سے ادا کرتے تھے۔ اور رکوع سجود کی تسبیحات سات سے لے کر گیارہ تک پڑھتے۔ اور تسمیع اور تحمید دونوں اکٹھے پڑھتے تھے۔

قیام بل کے چار نفل اور وتروں کے بعد دو نفل اور بعض دفعہ وتر عشاء کے بعد اور بعض دفعہ تہجد کے ساتھ ادا کرتے۔ اور سوتے وقت سورہ تبارک، ام سجدہ، سورہ دخان اور ماثورہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔

اور نماز میں آپ کے احوال لی مع اللہ وقت، جعلت لی قرة عین فی الصلوة اور ارحننی یا بلال، کے مصداق تھے۔ اور کیفیات جو نماز ادا کرنے وقت باقرآن شریف سننے وقت ہوتی تھیں، دوسرے وقتوں میں نہیں پائی جاتی تھیں، اور عصر کی نماز سے پہلے آپ طالب علموں کو سبق پڑھا یا کرتے تھے۔ اور حلقہ باندھ کر

حافظ قرآن سے قرآن شریف سنا کرتے تھے۔

مریض کی بیمار پرسی بھی کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے آخری دس دنوں میں اعشکاف، بیٹھتے تھے۔ اور ذوالحجہ کے عشرہ میں گوشہ نشینی و ذکر اور روزے آپ کا معمول تھا۔ اور عاشورہ وغیرہ کی نماز بے جماعت خلاف سنت جانتے تھے۔ ہر ایک کام استخارہ سے شروع کرتے۔ بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ قبروں پر بوسہ دینے سے منع کرتے تھے۔ اور اُسے اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے والد بزرگوار اور پیر کی قبر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔

دعوت خاص کو آپ قبول فرماتے، لیکن دعوت عام پر نہیں جاتے تھے۔ اور مجلس سماع، سرود اور مولود خوانی میں آپ نہیں جایا کرتے تھے۔ اور ذکر جہر کو ترکِ ادب جانتے تھے۔ اور نبوت کو دلالت سے اگرچہ اس نبی کی ولایت ہو، افضل جانتے تھے۔ صحو کے غلبہ کو سر پر ترجیح دیتے تھے۔ اور آپ کا خیال تھا کہ صحو خالص عوام کے نصیب بھی ہوتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تمام اولیاء اللہ سے افضل چاہتے تھے۔ اور حنفی مذہب کو باقی مذاہب پر ترجیح دیتے تھے۔ اور مانریدیہ کو پسند کرتے تھے۔ اور مشائخ کے طریقوں میں سے نقشبندیہ طریقے کو افضل جانتے تھے۔ اور تحصیل علم کو سلوک صوفیہ سے مقدم خیال کرتے تھے۔ اور سفر کے لئے پہننے یا جمعرات کے دن کو اختیار کرتے تھے۔ اگرچہ سارے دنوں کو آپ سفر کے لئے بہتر سمجھتے تھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ لَا يَتَكَاُمُ ابْنَامُ اللَّهِ وَالْعِبَادُ عِبَادُ اللَّهِ۔ دن بھی اللہ کے ہیں، اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔

اور ماثورہ دعائیں مقررہ اوقات پر پڑھنے تھے۔ ۱۰ رمضان میں قدرِ قدر سے طالب فائدہ اٹھانے کے لئے آنے لگے۔ تراویح میں آپ قرآن شریف کا

ختم سنا کرنے تھے۔ اور زکوٰۃ میں آپ وقت کا یا صاحبِ نصاب ہونے کا انتظار نہیں کرنے تھے۔ بلکہ حساب کے موافق اس کے واجب ہونے سے پیشتر ہی ایسے خرچ کر دیتے تھے۔ اور ہمیشہ حج کا ارادہ رکھتے تھے۔

آپ کا خلق، خلقِ محمدی کے موافق تھا۔ تسلیم، رضا، صبر، مجاہد، قضا، سب نیک خصلتیں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ ہر ایک شخص سے اس کے مرتبے کے لحاظ سے سلوک کرتے تھے۔ اور خلقِ خدا پر شفقت کرنے۔ ان سے بتواضع پیش آتے اور اہل حقوق کی رعایت کرنے اور صلح و رحم میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ اور سلام کہنے میں ہر شخص پر سبقت لے جاتے تھے۔ تقریباً ایک سو شخص علمِ حافظ آپ کی خدمت عالیہ میں ہوا کرتے تھے۔ سب کو آپ کے اہل سے کھانا ملتا تھا۔

آنجناب کی مجلس حضور اور آگاہی سے پُر تھی۔

آپ کا لباس، آسنین بھیٹی ہوئی۔ قمیص اور سنت کے موافق دستار تھی۔ جمعہ اور دونوں عیدوں کے روز آپ فاخرہ لباس پہنا کرتے تھے۔ اور عادات میں بھی آپ سنت نبوی کی رعایت کرتے تھے اور ہر وقت عبادت اور طالبانِ حق کو فائدہ رسانی میں مشغول رہتے۔

آنحضرت مولانا مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے بھیٹی ہوئی آسنین والی قمیص پہنتے تھے، کہ قول و فعل میں تابعداری حضرت سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بجا لاتے تھے۔

جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بھیٹی پُرانی گودڑی تھی۔ وہ اپنی گردن میں ڈال لی۔ اور جہاں جہاں سے بھیٹی ہوئی تھی، وہ کھجور کے پتوں سے ڈھانپ لی، تاکہ بدن نشگانہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کے حاضر ہونے

کے بیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام ویسے ہی لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں حاضر ہوئے۔ آنجناب فداہ، امی والی وردی نے پوچھا کہ یہ کیسا لباس ہے کہ جو تم نے پہنا ہے۔ اس نے عرض کی کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے کہ ایسا لباس پہنو۔ اس واسطے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ایسا لباس پہنا ہے۔ تنے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی لباس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی خدمت مقدس میں حاضر ہوئے۔

واہ سبحان اللہ! کہ ایسا عظیم الشان مرتبہ خداوند کریم نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو عنایت کیا تھا۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات اور خرق عادات کا بیان

سا لکان الہی اور فیض نامتناہی کے طالبوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کہ کوئی کرامت یا خرق عادات اللہ تعالیٰ کی محبت اور سید الانبیاء علیہ وعلیٰ آلہ الصلوٰات والبرکات کی تابعداری کے برابر نہیں۔ اور یہ دونوں باتیں جناب میں مزید کمال کو پہنچی ہوئی تھیں۔

سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت یہ ہے کہ طالبوں کے باطن میں تصرف کیا جائے۔ اور فیض اور برکتوں کا ان کے باطن میں الفاء کیا جائے۔ سو یہ باتیں حضور سے اس قدر ظہور میں آئیں ہیں کہ اگر لکھی جائیں تو ان کے لئے ایک دفتر چاہیے۔

ہزاروں ارادہ مندوں کے دلوں کو ذرا بنایا۔ اور سینکڑوں کو جذبات احمد واردات الہیہ تک پہنچایا۔ اور بہتیروں کو اعلیٰ مقامات اور حالات تک پہنچایا۔ پوشیدہ چیزوں پر تصرف کرنا، اور غیب کی خبر دینا، یہ دونوں الہام الہی سے کئے۔ اور لوگوں کی حاجتیں

اور مشکلات آپ کی دعا سے حل ہوئیں۔ اور اکثر لوگوں کے کام آپ کی دعا سے سرانجام پانے۔ اور ان کی عقدہ کشائی ہوئی۔ بارگاہ آپ کے فرمان مبارک کے مطابق طور میں آبا۔ واقعی آپ اس شعر کے مصداق تھے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود
گرچہ از خلقوم عبد اللہ بود

آنجناب کی کرامت کا نشان کلام سراسر الہام تھا۔ ادب و اللہ کے خوارق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا پر تو ہیں۔ بہت سے لوگوں سے آپ کو خواب میں دیکھ کر آپ سے طریقہ اخذ کیا، اور حضوری سے شرفیاب ہوئے۔ اور عالی مقامات کو پہنچ کر اپنے وطنوں کو چلے گئے۔ باوجود طالبوں کی کثرت سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام میں، اور ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچاتے تھے۔ اور آپ کی توجہ سے سالوں کے کام دنوں میں ہو جاتا کرتے تھے۔ بہت سے بدکار اور زنا کار آپ کی توجہ کرنے سے توبہ کر کے سیدھی راہ پر آئے۔ اور بعض کافر آپ کی معمولی توجہ سے مشرف باسلام ہوئے۔

کرامت

ایک روز ایک برہمن کا لڑکا، جو نہایت حسین اور خوبصورت تھا، آپ کی مجلس شریف میں آیا۔ سب اہل مجلس اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اس پر توجہ فرمائی، تو اس نے فوراً جنجو توڑ ڈالا اور مشرف باسلام ہوا۔ اور ایمان کی خلعت پہن کر کلمہ شہادت کے زیور سے آراستہ ہوا۔ اور حسن کو اسلامی نور سے چلا دے کر اٹھا۔

بنشیں باگدایاں کہ ہر کس بنشست
بایں طائفہ شاہی شدہ برخواست

کرامت

مولوی کرامت اللہ صاحب جو آپ کے خادم تھے، ایک روز بھلی کے دروازے سخت ہار ہوئے۔ آنجناب نے اپنا دست مبارک بھلی پر رکھا۔ اور دعا کی، تو مولوی صاحب کو فوراً آرام ہو گیا۔

کرامت

ایک دفعہ آپ نے چلتی کشتی پر توجہ فرمائی تو وہ ٹھہر گئی۔

کرامت

آنجناب کے بڑے دوست میاں احمد فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کے لئے جارہا تھا کہ اٹلے راہ میں جنگل میں میں نے آنجناب کو دیکھا کہ تشریف لاکر میری بھلی کے پاس کھڑے ہو کر مجھے فرماتے ہیں کہ بھلی کو تیز کر لو، اور دوڑاؤ۔ اور اس قافلے سے جدا ہو جاؤ۔ کیونکہ ڈاکو اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ یہ بات فرما کر نظر سے غائب ہو گئے۔ اور میں بھلی دوڑا کر قافلے سے الگ ہو گیا۔ قضاۃ الہی سے ملے قافلے کو لٹیروں نے لوٹ لیا۔ اور میں خیر و عافیت سے منزل مفسود پر پہنچ گیا۔

کرامت

آپ کے مخلص میاں زلف شاہ ادا اہل حال میں، جب کہ آپ کی خدمت سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ آنجناب کا نام سن کر اپنے وطن سے بیعت کا ارادہ کر کے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک بیابان میں راستہ بھول گئے۔ اتفاقاً ایک بزرگ نے میاں زلف شاہ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے ماہ پر لاکھڑا کیا۔ میاں زلف شاہ نے اس بزرگ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں، جس کی توجہ اور بیعت کے لئے تو جارہا ہے۔ دو مرتبہ زلف شاہ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا۔

کرامت

ایک مرتبہ آپ کے چند خلیفے دور کی راہ سے آپ کی خدمت میں آ رہے تھے، اُنہائے راہ

میں انہوں نے کہا کہ آنجناب کا معمول ہے کہ آپ کی قد مبوسیٰ کرنے وقت کچھ بطور تبرک عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ مجھے اس مرتبہ مصلیٰ کی خواہش ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں کلاہ چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میں عصا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ہر ایک کو حسبِ منشاء چیزیں عنایت فرمائیں۔

ایسے واقعات آنجناب سے بار بار ظہور میں آئے۔ اور خطرات قلبی کے موافق ارشاد فرمایا کرتے تھے:

کرامت

ایک روز حکیم نامدار خان کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ وہ مریض جان کنی کی حالت میں آنکھیں بند کئے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے آپ سے سلب مرض کے لئے التماس کی تا آنجناب نے ایک لمحہ اس کی طرف توجہ فرمائی، تو اس نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں۔ اور بہت سی باتیں عرض کیں۔ جو نہی آپ نے قدم گھر سے باہر رکھا، اسی وقت مر گیا۔

کرامت

ایک سوداگر کابل سے ہندوستان آ رہا تھا۔ دریائے اٹک میں اس کا اونٹ معدہ اسباب کے غرق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر اونٹ معدہ اسباب کے پنج نکلے، تو میں ایک روٹی آپ کی نیاز دوں گا۔ حکم الہی سے وہ اونٹ، دریا سے سلامت باہر نکل آیا۔ جب وہ سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور واقعہ بیان کیا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے نیاز دی تھی۔

کرامت

میاں احمد یار کے چچا کو بادشاہ نے روپیوں کے عوض قید کر دیا۔ اس لئے میاں احمد یار صاحب روتے ہوئے آنجناب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آنجناب نے فرمایا کہ

تم تھوٹے سے آدمی جمع ہو کر قلعہ میں جاؤ۔ اور اسے چھڑا لاؤ۔ یہاں احمد یار نے عرض کی کہ قلعے کے دروازے پر چوکی بیٹھی ہے۔ اور پلٹن کے سپاہی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ہم کس طرح سے آجاسکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں اس سے کیا واسطہ۔ تم مہر سے کھنکے کے مطابق عمل کرو۔ جب وہ گئے، تو پھرے والوں میں سے کسی نے انہیں نہ دیکھا، کہ کون آدمی ہیں۔ اور کہاں جا رہے ہیں۔ آخر اسے قید سے چھڑا لائے۔ اور کسی نے بھی نہ روکا۔

کرامت

مولوی فضل امام کا لڑکا بیمار ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آنجناب تشریف لائے ہیں۔ اور کوئی چیز پلائی ہے۔ جب صبح ہوئی، تو اسے شفاء حاصل ہو گئی۔ اور آنجناب کی خدمت عالیہ میں کچھ روپے لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ شکرانہ ہے۔

کرامت

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا لڑکا دو مہینے سے گم ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ آجائے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا تو تیرے گھر میں ہے۔ وہ شخص بہت حیران ہوا، کہ ابھی تو میں گھر سے آ رہا ہوں۔ اس وقت تو نہیں تھا۔ آنجناب نے فرمایا، کہ گھر میں ہے۔ عرض آپ کے فرمان مبارک کے مطابق جب وہ گھر پہنچا تو اپنے لڑکے کو گھر میں بیٹھا پایا۔

کرامت

ایک عورت نے اگر عرض کی کہ میرا لڑکا سپاہ میں نوکر تھا۔ زکری جھوڑ، لنگوٹی باندھ مانگ ہو گیا ہے۔ اور بھنگ پینا ہے۔ آنجناب نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گئی، تو ذکر کے تمام لطیفے اس کے جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بیٹے کی طرف توجہ کی۔

تو وہ بھی ملنگ پن چھوڑ کر راہِ راست پر آگیا۔
کرامت

عزیز اللہ نام سفا، آپ کے ذہن سائنس کا ہمسایہ تھا۔ ایک روز ماہ سے تپ کے اس کی حالت نزع کی سی ہو گئی۔ آخر اس کے رشتہ داروں نے آنجناب سے التماس کی۔ آپ تشریف لے گئے۔ اور نوجہ فرمائی کہ وہ عنایت الہی سے بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح کی بے شمار کرامات آپ کی ہیں۔

حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

سلطان الادب، برہان الاصفیاء، مجدد شریعت و طریقت خواجہ خواجہ گام امام الطریقہ دردمند دلول کے مرہم حضرت مولانا خواجہ بہاؤ الحق والدین حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات درج کئے جاتے ہیں۔

آپ کی ولادت ماہ محرم الحرام ۸۰۸ھ کو ہوئی۔ اور اکثر ادبائے اللہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ہی آپ کے ظہور کی خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ حکیم نرذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے دو سال فرمایا تھا کہ عنقریب بخارا سے ایک محبوب الہی پیدا ہوگا۔ اور سلوہ خاندان سے حضرت خواجہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت سے تین سال پہلے اپنے ایک طالب کو فرمایا تھا کہ تیرا حصہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ عنقریب ہی اس کے انوار و اسرار اور حالات جہان میں پھیل جائیں گے۔ ایک اور طالب الہی نے کسی ادبائے اللہ کی مزار پر جا کر عرض کی کہ مجھے کسی مرشد کا پتہ دیا جائے تو صاحب مزار نے فرمایا کہ حضرت بہاؤ الدین نقشبند قدس اللہ سرہ کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ تجھے دہاں سے باطنی فیض حاصل ہوگا۔

آنحضرت خواجہ محمد بابا سماسی قدس اللہ سرہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ہی

خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ جب کہیں خواجہ صاحب کا گذر قصر ہندواں کی طرف ہوتا، تو آپ فرماتے کہ عنقریب ہی قصر عارفان بن جائے گا۔ کیونکہ اس مقام سے ایک مرد کی خوشبو میرے دماغ میں آتی ہے۔

جب حضرت خواجہ صاحب پیدا ہوئے تو حضرت خواجہ محمد بابا سہاسی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے۔ شاید وہ مرد پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کے جد بزرگوار آپ حضرت خواجہ محمد بابا سہاسی کے پاس سے گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ مجھے مدت سے دلالت کی خوشبو آرہی تھی۔ پھر حضرت سید امیر کلال قدس اللہ سرہ کی طرف منوجہ ہو کر فرمایا کہ میرے بیٹے بہاؤ الدین کی تربیت میں دبیغ نہ کرنا۔ حضرت سید امیر نے دیا ہی کیا۔

جب حضرت خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری گلے سفید پشانی والا بچہ اچھے گی، چنانچہ چند مہینوں کے دیا ہی بچہ پیدا ہوا۔

ظاہر میں تو حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم اور طریقہ حاصل کیا، اور حقیقت میں روحانیت اور اقلیت کا طریقہ حضرت خواجہ عبدالحق بنجدانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اور انہیں سے باطنی فیض اور برکتیں حاصل کیں۔

حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ میں نے اپنے پیر بزرگوار کے دھیت کے مطابق تمہاری تربیت تو کی ہے، لیکن تمہاری استعداد اس سے بہت اعلیٰ واقع ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ جن سے تمہیں باطنی فیض حاصل ہو سکے کہ وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو توقف میں پڑ گئے۔ پھر حضرت سید امیر کلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی طرح ہے۔

پس حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فتح بخش اور خلیل آقا

کی خدمت میں جا کر باطنی فیض حاصل کیا۔ اور بارہ سال خلیل آقا کی خدمت میں رہے اور دو دفعہ انہیں کے ہمراہ حجاز کے سفر کو گئے۔ اور حضرت فنیح شیخ سے بہت سی ترقیات حاصل کیں۔ حضرت فنیح شیخ نے فرمایا کہ طلب کی آگ اور شوق کا شعلہ جو بہاؤ الدین کے سینے میں بھڑکا باگیا ہے، بخارا کی سرزمین میں شاید کسی کو عطا ہوا ہو۔

حضرت خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ حضرت فنیح شیخ کے احوال میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کے انتقال کا وقت نزدیک پہنچا، تو آپ اس وقت بالکل صحیح و سالم تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ قبر کھودو۔ اور کفن لاؤ، اور پانی گرم کرو۔ اور کسی نے آپ سے یہ نہ پوچھا کہ یہ نجس و تکفین کس کی ہے۔ پھر آپ چند آدمیوں کے ہمراہ ذکرِ حشر میں مشغول ہوئے، اور ذکر و شہود کی کیفیت میں ہی جان بحق تسلیم کی۔

حضرت مولانا خواجہ شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار! اپنی محبت کے دریا میں سے، جو تو نے اپنے دوستوں کو عنایت کیا ہے، اس میں سے ایک فطرہ مجھے بھی عنایت کر۔ آواز آئی کہ لے کم ہمت! تو ہم سے ایک فطرہ طلب کرتا ہے، اور ہم تجھے دریا ہی عنایت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے رخسار سے پرٹا پنچہ مارا، کہ جس کا اثر چند روز تک رہا۔

اور نیز فرمایا کہ جہاں پر مولانا حضرت بایزید کی نگاہ پہنچی ہے، اگر دہاں پر بہاؤ الدین کا قدم نہ پہنچ جائے، تو بہاؤ الدین پر خدا کی محبت خدا کرے، حرام ہو۔ سبحان اللہ! کیا ہی اعلیٰ مقامات اور طاقتور جذبات تھے، کہ جو آپ کو حاصل تھے کسی اور کو کم ہی ایسے مقامات اور جذبات نصیب ہوئے ہوں گے۔

سکہ کہ بریثرب دبطا زدند نوبت آخر بہ بخارا زدند
از خط آل سکہ نہ شد بہرہ مند جز دل بے نقش شہ نقشبند
این گوہر پاک نہ ہر جا بود معدن آل خاک بخارا بود

اَدَل وَاَخِر ہر منستی زَاخِر اور حَبِیْبُ تَمَنَّا تھی
 اور آپ کے نقشبند کے نام سے مشہور ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے آبائے کرام
 میں سے کوئی فالین بنا کر تا تھا۔ اور اس میں نقش بنایا کرنا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ
 ہے کہ جب حضرت خواجہ بابا سہاسی قدس اللہ سرہ نے آپ کی تربیت حضرت خواجہ
 سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی تو فرمایا کہ بہادر الدین کا نقش باندھ۔ اس
 واسطے آپ نقشبند کے نام سے مشہور ہوئے۔

بعض کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت خواجہ سید امیر کلال قدس اللہ سرہ کی خدمت عالیہ
 میں جاتا تھا، اس کے دل پر فیضانِ الہی کا نقش بندہ جاتا۔ اس واسطے آپ کو
 نَقُشْبَنْد کہتے تھے۔

اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ طالبوں کو اسمِ اَدَل کا تصور صوبری دل
 پر تلقین فرماتے تھے۔ اس سبب سے آپ نقشبند کے نام سے مشہور ہوئے۔
 اور نیز اس واسطے کہ آپ طالب کے دل سے تھوڑی توجہ سے غیر کا نقش مٹا
 دیتے تھے، اس لئے بھی آپ اس نام سے موسوم ہوئے۔

اور آپ کی ایک توجہ سے طالبوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہو جاتی
 تھی، اور چند ہی روز میں باطنی حالات کے غلبے کی وجہ سے کڑواہٹ اور مٹھاس میں نمیزنہ
 کر سکتے تھے۔ اور آپ کی توجہ کا ثمرہ سارے اسلامی شہروں میں ہو گیا۔ اور آپ کی دعا کی
 قبولیت نے چاروں طرف جہان میں نقارہ بجا دیا۔ اور جو کرامات اور خوارقِ عادات ظہور
 میں آئیں، شاید ہی کسی اور سے ظاہر ہوئی ہیں۔

طَبِیْبُ حَازِقِ حَضْرَتِ اِمَامِ بَغِیْرِ صَادِقِ رَغْنِ اللہِ تَعَالٰی عَمَّنْہِ کے حالات

آنجناب کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب صادق ہے۔ کہ آپ دینی و مذہبی کے امام اور

شریعت و طریقت کے حامی ہیں۔ اور صاحب شوق کے راہنما و اصحاب ذوق کے پیشوا اور زاہد دل کے پیشوا اور عابدوں کے سردار، حقائق الہی اور تفسیر قرآنی و لطائف کے مصنف اور تمام علوم کے جامع ہیں۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کے امام تھے، اور اکثر طرق عالیہ کے مدار المہام تھے، اور حضرت مولانا امام اعظم ابو حنیفہ کوفی صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی صحبت سے مشرف ہو کر بیعت کی اور باطنی فیض حاصل کئے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں،

لَوْلَا السَّنَنَانِ لَهَلَكَ النَّعْمَانِ

(اگر نعمان کی دو سال کی عمر نہ ہوتی (جو امام جعفر صادق کے ہاں گذاری تھی) تو نعمان سے

ہلاک ہو جاتا۔)

کہتے ہیں کہ آنجناب نے امام اعظم صاحب سے پوچھا، کہ عقلمند کون ہے؟

آپ نے فرمایا کہ جو خیر و شر میں تمیز کرے۔

آنجناب نے فرمایا کہ خیر و شر میں تو چوبائے بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ بلکہ عقلمند وہ ہے کہ جو دُشمنوں اور دُشمنوں میں تمیز کر سکے، تاکہ دُشمنوں میں سے جو اچھی ہو اسے اختیار کرے، اور دُشمن سے جو خراب ہو اسے، اسے چھوڑ دے۔

اور نیز آنجناب نے امام صاحب سے پوچھا کہ نماز کی چابی اور اس کا افتتاح اور افتتاح

کیا ہے؟

امام صاحب نے فرمایا کہ نماز کی چابی وضو ہے، اور افتتاح تکبیر اولیٰ اور افتتاح

رو بقیلہ ہونا اور سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔

اور آنجناب کی تمام کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ حکم الہی کے مطابق مردہ گائے

زندہ گائے بن گئی۔

آپ کی ولادت مدینہ سکینہ میں ۳۵ھ کو ہوئی، اور ۶۸ھ سن کی عمر میں ۱۴۵ھ کو

رحلت فرمائی، اور جہاں برآپ کے والد ماجد، دادا بزرگوار صاحبان کے مقبرے تھے، وہیں

مدفون ہوئے۔

آنجناب کی تاریخ وفات لفظ "ناصح" سے نکلتی ہے۔

اور آنجناب کا سلسلہ طریقت حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر سے، کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔

آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

آنجناب کی کنیت ابو یعقوب تھی۔ اٹھارہ سال کی عمر تک اپنے ظاہری علوم کی تحصیل کر کے وعظ کرنا شروع کیا۔ آپ حنفی المذہب تھے۔ اور ارادت کا خرقہ حضرت مولانا شیخ بوعلی فارمدی سے پہن کر فیض باطن اخذ کیے، اور خلافت کا مرتبہ حاصل کر کے ساٹھ سال سے زیادہ شبخی اور ارشاد کے سجادہ پر بیٹھے۔

آپ مقبول عوام تھے اور مدت تک آپ نے کوہ آذر میں خلوت اختیار کر کے۔ اور خلوت کی اثناء میں آپ صرف جمعہ کے روز باہر نکلتے۔ آپ اپنے زمانہ کے غوث اور امام تھے۔ اور پانچویں صدی کے مجدد اور صاحب حالات مدشن اور کرامات ظاہرہ تھے۔ بغداد، اصفہان، خراسان، سمرقند اور بخارا میں آپ لوگوں کو ہدایت کرتے رہے۔ منقول ہے کہ حضرت غوث اعظم مولانا شیخ سلطان سپہ محمد عبدالغادر البجلانی قدس اللہ سرہ اور ابن سقا آپ کی زیارت کے لئے گئے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا، جس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم فلاں غوث وقت کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ چلو میں بھی آپ کے ہمراہ آزمائش کے لئے چلتا ہوں۔ اگر وہ صاحب کشف ہوگا تو میرے دل کی بات بتا دے گا۔

تیموں آپ کی خدمت میں گئے، تو آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ عنقریب ہی منبر پر چڑھ کر قَدْ حَىٰ هَذِهِ عَلَى رَقَبَةٍ كُلِّ وَلِيٍّ اللہ کیسے گئے، اور اس سقے کو فرمایا کہ تیرا خاتمہ بایمان ہوگا۔ اور اس تیسرے شخص کو فرمایا کہ کانوں تک دنیا میں غرق رہے گا۔

جس طرح سے آپ نے فرمایا تھا، ٹھیک ٹھیک ویسا ہی وقوع میں آیا۔ یعنی مولانا حضرت غوث الاعظم نے وہی کیا۔ اور سقے کا خاتمہ بایمان ہوا۔ اور تیسرا شخص ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر دنیا میں غرق ہوا۔ نزع کے وقت اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ تو مسلمان تھا، عالم تھا، کیا اس وقت اسلام کی بابت تجھ کو کچھ یاد ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قرآن یاد تھا، وہ نوب بھول گیا ہے۔ مگر ایک آیت مجھے یاد ہے اور وہ یہ ہے،

رَبِّهَا يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَوْ كَانُوا مَسْلُومِينَ۔ (وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بسا اوقات اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔)

معاذ اللہ! اولیاء اللہ کی آزمائش اس طرح کی ہوتی ہے۔

آپ نقشبندی ہیں، اور آپ کی ولادت ۸۸۵ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۹۵۳ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک مرد میں ہے۔ اور آپ کی تاریخ وفات شجرہ طیبہ صاحب مدارج قدسی بودے نکلتی ہے۔ اور دوسرے قول کے موافق تاریخ وفات کان امام العرفان ہے۔

چنانچہ رحلت کے وقت اپنے اصحاب میں سے چار شخصوں کو جو ارشاد کے مرتبہ کو پہنچ چکے تھے، خلافت اور نیابت عطا فرمائی۔ یعنی حضرت مولانا خواجہ عبدالخالق بغدادی اور خواجہ عبداللہ برقی اور خواجہ حسن اندانی اور خواجہ یسوی رحمۃ اللہ علیہم کو۔ اور آپ کی تاریخ وفات مولوی غلام محی الدین صاحب کبغائی نے اس طرح پرکھی ہے۔

سال تاریخ خواجہ ہمدان گفت دل بہ عزیز معرجان

حضرت مولانا خواجہ عبید اللہ احقراری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

مقربوں اور ابراہیم کے سر دفتر اور ادیبانے کبار کے معزز حضرت مولانا خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احقراری رضی اللہ عنہ کے حالات ذکر کئے جاتے ہیں کہ آپ قطب دقت اور سابقہ صدی کے مجدد تھے۔ اور فاروقی نسب حنفی المذہب اور نقشبندی مشرب کے تھے۔ آپ کو تین سال کی عمر میں حضور حق حاصل تھا۔ فرماتے تھے کہ لوگ کس طرح گناہ میں آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ آپ جانتے تھے کہ میری طرح سب کو حضرت حق کی حضوری حاصل ہے۔

نقشبندیہ نسبت اپنے حضرت مولانا یعقوب چرخي قدس اللہ سرہ کی خدمت سے حاصل کی تھی، اور خلافت کا مرتبہ حاصل کیا تھا اور نیز دوسرے مشائخ سے بھی صحبت کا فیض حاصل کیا تھا۔ اور توحید و جود کی نسبت اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی۔ اور آپ اعجاز و ذکاوت تھے۔ آپ کی ریاضتیں اور عبادتیں بیان سے باہر ہیں۔ اور کرامات اور خرق عادات بے شمار ہیں۔ اور آپ نے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے صبح کی نماز ادا کی۔

ایک روز آپ نے آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم پاک کو خواب میں دیکھا، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ پر لے چل۔ میں نے ویسا ہی کیا۔

واقعہ شریعت اور طریقت کی قربان، آپ کے دہلی سے جہان میں پھیل گئیں۔ اور مشرق سے مغرب تک تمام جہان آپ کی نسبت سے پُر ہو گیا۔ اگر مخدوم اعظمی کی نسبت شور و حرارت سے پُر ہے، تو بھی انہیں کی طرف سے ہے۔ اور اگر ابو العلابہ طریقت ہے، کہ جس میں طاقت اور زلد سے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی انہیں کی طرف سے ہے۔ اگر نعمت بانوت ہے کہ حضور اہد داشت کمال نقوی اور طہارت سے ہے تو بھی ان کی طرف سے ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت کو رواج دینے اور بدعت کی نوہن کرنے کا حکم ہوا ہے۔
 اگر میں لوگوں کو مرید کروں، تو کوئی شخص بھی دنیا میں کسی کامرید ہونے کے لئے نہ ہے۔
 آپ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک روز جنگل میں آفتاب چھپنے کے وقت آپ
 نے سورج کی طرف توجہ کی، تو آفتاب حرکت کرنے سے غم گیا۔ اور جب آپ گھر پہنچ گئے
 تو ایک ہی دفعہ چھپ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔

آپ کے دنیاوی اسباب اور کارخانہ بہت تھا۔ چنانچہ گھوڑوں کی میخیں سونے چاندی
 کی تھیں۔ لیکن ان سے تعلق ایک بال بھر بھی نہ تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ یہ میخیں مٹی میں
 گاڑی جاتی ہیں، نہ کہ عارف کے دل میں۔

مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں سے

ہو فقر اندہ باس شاہی آمد

بہ تدبیر عبید اللہی آمد،

آپ نے سو مواز کی رات شام اور عشاء کی درمیانی رات، ربیع الاول کی آخری
 تاریخ ۱۹۵۰ء کو اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک سمرقند میں ہے۔
 اور آنجناب کی تاریخ وفات اس عبارت سے نکلتی ہے۔

(قامع فلاح بدعت، بود ۱۰)

حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

آپ محدث عالم حافظ محقق عارف حنفی المذہب زمانہ کے عارفوں کے خلاصہ محققان
 دقت کے پیش رو اور حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ صاحب
 تصانیف بھی تھے۔ چنانچہ تفسیر فصل الخطاب، تحقیقات فصول سنیہ وغیرہ آپ کی تصنیفات
 ہیں۔ آپ کا اہم شریف محمد ہے۔

ایک روز آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ صاحب آئے اور لونڈی سے پوچھا کہ دروازہ
پر کون ہے؟ اس نے کہا کہ پارسا منتظر کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے باہر آکر دیکھا
تو آپ کھڑے ہیں۔ فرمایا، تم پارسا ہو۔ چنانچہ اسی روز سے آپ اسی لقب سے مشہور
ہو گئے۔

آپ عشاء کی نماز سے لے کر صبح تک عصا پکڑے کھڑے ہو کر حالات اور کیفیات
میں غرق رہتے تھے۔

مسجد بناتے وقت حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو دوپہر کے وقت
بند کر کے لئے اجازت دی تھی۔ بانی لوگ تو نیکے ماندے ہو کر دوپہر کو آرام کرتے لیکن
آپ ہاتھ پاؤں مٹی سے آلودہ دھوپ میں مراقبہ کرتے۔

خواجہ صاحب آپ کے پاؤں پر سر رکھ کر جناب الہی میں دعا مانگتے کہ اے پروردگار!
اس پارسا جوان کو بدولت بہاؤ الدین، رحم کر۔

خواجہ صاحب فرمایا کہ میں نے مجھے کہ جو کچھ پارسا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ لیکن پارسا
اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے۔ اور اس کے خلاف کچھ نہیں کہتا۔ اور قرب الہی کے جو مراتب ہمیں
بارگاہ الہی سے حاصل ہوئے تھے، وہ سب پارسا نے حاصل کئے۔ ہم نے ظہور سے مقصود
محنت کا تھا۔

اور ایک روز خواجہ صاحب نے حوض میں غوطہ لگا کر آپ کے مبارک پاؤں پر سر
رکھ ہی دعا کی۔

آپ کی وفات بدھ کے روز ۲۳ ذی قعدہ ۱۲۲۲ھ کو ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک
مدینہ منورہ میں حضرت عباس کے مرقہ منور کے قریب سفید پتھر کا بنا ہوا ہے۔
آپ کی تاریخ وفات ان الفاظ سے نکلتی ہے۔

(اجابت داعی فرمود)

غزل فراقیہ

داغوں سے باغیاں ہے بستاں سرائے دل
 کجا ہی بے خزاں بہار ہے گلچیں فصائے دل
 مرجائے بھول کر نہ کسی سے لگائے دل
 یارب کسی بشر کا کسی پر نہ آئے دل
 قسمت سے نقش پائے صنم کو چو پائے دل
 سو جان سے فدا ہو دوہیں کہ لوٹ جائے دل
 لوٹا جو کوئی یار سے ہوں گا فدائے دل
 لوں گا قدم میں آنکھوں سے چوموں گائے دل
 سینے گا آپ مجھ سے اگر ماہر الے دل
 بزمیں وہ گل جوئے نو گل ہو قبائے دل
 بوسہ دہاں یار کالے منہ کی کھائے دل
 دیکھے نظر دل آئے ہی عین خطائے دل
 ناصح خطائے معاف کسی پر نہ آئے دل
 دوست یہ ہے کہ کون مکان تک نہ سکائے دل
 درماں ہے درد ہے غم جاناں ودائے دل
 دل میں ندائے غم ہے تو غم میں صدائے دل
 دلدار کام کرنی ہے آہ رسائے دل
 آنکھیں بھی رو کے بھوٹ گئیں دیکھ لا علاج
 شامل رہا نہ درد میں کوئی سولے دل

حمد باری تعالیٰ

حمد اس خدا کی ہے فنا کہ جس نے روشن کر دیا
 مصباح دل الوار سے ایمان کے ہر گودید کا
 پیہ ایک جس نے جہان کو قائم کئے ہفت آں
 بہ دیکھا عجز بہا شد ربی عقل انبیا

بے مثل ہے ذات خدا گروں مثال اس کی کہا
 جس نے بنایا کون و مکان وہ کون ہے اے موناں
 وہ خالق افلاک ہے ہر عیب سے وہ پاک ہے
 کوئی شریک اس کا نہیں وہ ایک ہی ہے بالیقین
 قل هو الله احد ہے وصف الله القہد
 نے ضد نہ ند اس کا کوئی، والد دل سے وہ بری
 ہو جو درود اس ذات سے جو دن نکلے رات
 ہر احمد سار دیں، محبوب رب العالمیں
 وہ راہنمائے گمراہاں، وہ پیشوائے عسافاں
 شمس الضحیٰ، بد الدجی، نور العیسیٰ فیض الہدیٰ
 ہر سپہر معرفت از بس کہ عالی منزلت
 بعد از ثناء و نعت کے اے مومنو سمجھو آ
 اپنے گناہوں سے ڈرو، حق نے کہا جو نہ کرو
 روز قیامت آئے گا، آفات سر پر لائے گا
 مرنے ہوئے حال کیا، قبر میں حوال کیا
 توبہ کرو توبہ کرو، قبر خدا سے نہ ڈرو
 خالص خدا کے واسطے، طاعت عبادت کیجئے
 احسن کلاموں کا اجماع قرآن کو سمجھو سبھی
 مسنون ہوئے کام جو اس کو سدا کرتے رہو
 دست راست ہو درود، بکراں بر سیدہ پیغمبراں
 دست چپ ہو جو تجلیات خدا پر پیشوائے انبیاء

گروں منور کر دیا جس نے کو اکب کو لگا
 بے مثل ہے وہ بے چوں بے نشاں ہے وہ بے چرا
 پہنچے کہاں ادراک ہی تا کنہ ذات کبریا
 سمجھو کہ ہے ایمان و دیں یہ بات بے ریا
 پڑھ اس کو نو با جہد و جد و جدت سے ہوتا آشنا
 نے جسم رکھتا ہے نہ جی جو سمجھو اس سے ہے درا
 خارج کیسے ظلمات سے روز آفتاب پر ضیا
 سردار جملہ مرسلین خیر رسولے انبیا
 وہ مقتدائے مرسلان وہ تاجدار علی آقی
 در اصفیاء درج عطا، بحر سخا، کانہ ذیاء
 از جسد والامرتبت یعنی وہی بعد از خدا
 یعنی نہ چھوڑو ہاتھ سے بک لمحہ ذیل انقیاء
 دن رات میں نہ مت رہو یک وقت بے یاد خدا
 جانے کہا دکھائے گا ڈرنے رہو اس سے صدا
 پل پر چلیں گے چال کیا رکھتے ہیں بارِ جرمہا
 امید رحمت کی کرو چھوڑو یہ سب حرص و ہوا
 نیت خدا کہ ہو رہے ہر کام ہوئے بے ریا
 بطلان شخصی ہے بری نازل پیغمبر پر ہوا
 بدعت سے بھاگو مومنو! یہ ضال ہے سرتابا
 احمد امام مرسلان محبوب ذات کبریا
 یعنی محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم علی

نحف درود پاک کا بھیجو پیغمبر بر سبھی
 کل انبیاء و مرسلین کل اصفیاء و صافین
 رحمت سے تیرے پر ضیاء یاربت رہیں چوں سما
 یارب منور کیجئے انوار سے قرآن کے
 رافت سے رحمت سے تیرے ہر وسخاوت سے تیرے
 ان سے رکھو سب التجا تا ہر دے حاصل مدعا
 کل عارفین و دہلین کل مومنان باصف
 کہ مرتبہ ان کا بڑا اور دین بڑھے ان سے سدا
 اور سب مسلمانوں کو دے تُو مَن یہ اس کی ہے ضیاء
 بخشش عنایت سے تیرے آباد ہے عالم سدا

تحقق تو جو ادا ہے، عالم جو یہ آباد ہے

تیری یہ سب امداد ہے اے خالق ہر دوسرا

مولود شریف

الصلوات اے مہرِ چرخِ ابتداء
 الصلوات اے مقبل درگاہِ رب
 الصلوات اے سرورِ عالی صفات
 الصلوات اے مستغیثین راغیاث
 الصلوات اے مومنان را ابتہاج
 الصلوات اے جان و جسم در روح و روح
 الصلوات اے قصورِ عرش کاخ
 الصلوات اے سائرِ چرخِ کبود
 الصلوات اے بادِ علت بس لذیذ
 الصلوات اے سرورِ خیر البشر
 الصلوات اے سیدِ عالی تمیز
 الصلوات اے نام تو فریاد رس
 الصلوات اے نور ذاتِ کبریا
 الصلوات اے خلقِ عالم را سبب
 الصلوات اے بادشاہِ شش جہات
 الصلوات اے سترِ فراتِ غراث
 الصلوات اے مومنان را احتیاج
 الصلوات اے کان الطافِ فتوح
 الصلوات اے از نخلتِ سدرِ شاخ
 الصلوات اے زائرِ نور و رود
 الصلوات اے حبِ توبہ از بنید
 الصلوات اے کانِ خبر و دفعِ شر
 الصلوات اے حقِ تعالیٰ را عزیز
 الصلوات اے کام تو عفو است و بس

الصلوات لے بے نور شد قاش قاش	الصلوات لے برنویا ہر ستر فاش
الصلوات لے محرم خاص اخص	الصلوات لے مہبط آیات نص
الصلوات لے شانی جہد مرض	الصلوات لے شاہِ جہر ہر ہم عرض
الصلوات لے عاشقان با اہباط	الصلوات لے شاہنا الصراط
الصلوات لے معطی اسرار و خط	الصلوات لے کاشف انوار و خط
الصلوات لے نور اللہ السبع	الصلوات لے منظر ستر بدیع
الصلوات لے از توجان راصد فروغ	الصلوات لے ماحی شرک و دروغ
الصلوات لے در عرفان راصد ف	الصلوات لے در احسان را شرف
الصلوات لے نور از تا پا ر بفرق	الصلوات لے بادشاہ غرب و شرق
الصلوات لے باعث مفر فلک	الصلوات لے سرور جن و ملک
الصلوات لے ساقی آب زلال	الصلوات لے منبع خبر و کمال
الصلوات لے شافع جہد ام	الصلوات لے دافع جسم و سقم
الصلوات لے رمتہ للعالمین	الصلوات لے قطب فلک و زمین
الصلوات لے انبیاء را پیش رو	الصلوات لے نور کان جسم تو
الصلوات لے مطلع فیض الہ	الصلوات لے نور بخش مرد و ماہ
الصلوات لے پیشوئے انبیاء	الصلوات لے راہنہ اویا
الصلوات لے فخر جہد عالمی	الصلوات لے البطمی و ہاشمی

صد صلوة و صد سلام لایزال

باد برنو یا رسول زد الجلال

السلام لے افضل پیغمبران	السلام لے اکرم ہر در و جہاں
السلام لے فصل کان عز و جود	السلام لے لبس شش در و جود

السلام اے لجز فیض ہڈے السلام اے لجز نور خدا
 السلام اے لادری گم گشتگان السلام اے ہوش افزاے ریاں
 السلام اے مصطفیٰ و محبتی السلام اے مالک ہر دوسرے
 السلام اے صاحب لطف عطاء السلام اے صاحب علم و عیا
 السلام اے لولئے بحر کرم السلام اے لجز فیض قدم
 السلام اے عالم علم قدیم السلام اے عارف سر کریم
 السلام اے لب حسن کائنات السلام اے موج خوبی ہائے ذات
 السلام اے یاد تو آرام جاں السلام اے سیر فرمے جہاں
 السلام اے منبع علم و حکم السلام اے جو دمنشے کرم
 السلام اے محبت تو جان جہاں السلام اے حامد تو در جہاں
 السلام اے مخزن اسرار حق السلام اے معدن انوار حق
 السلام اے دافع کرب و بلاہ السلام اے داروی اسقام ماہ
 السلام اے باعث ایجاد خلق السلام اے بہر نو بنیاد خلق
 السلام اے علین فیض لم یزل السلام اے عارف حق بے بدل
 السلام اے درد تو دارے ما السلام اے دار تو دار الشفا
 السلام اے در در بایے صفا السلام اے داروئے اہل وفا
 السلام اے عابد حق بنے نظر السلام اے حاکم حکم تدبیر
 السلام اے لوہہ مکنون غیب السلام اے لایح ہر ترز عجیب
 السلام اے مہبط فیض رحیم السلام اے مورد سر کریم

السلام اے کحل چشم گرد تو

السلام اے کان راحت درد تو

عورتوں کی بیعت کا بیان

در بیان آنکہ عورتوں کی بیعت کی نسبت شرائط مقررہ بیان کی جاتی ہیں، کہ جن کی نسبت خداوند کریم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتا ہے:

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَابٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ: اے پیغمبر! جس وقت میرے نزدیک مومن عورتیں آویں یعنی مسلمان کزیرے ساتھ بیعت کریں اور توان کو ان شرائط کے ساتھ بیعت کر کہ خدا پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کر دے۔ اور نہ چوری کر دے۔ اور نہ زنا کر دے۔ اور ناحق خون نہ کر دے۔ اور نہ بناوٹی بات کے نزدیک نہ آوے کہ وہ بناوٹی بات کہ جس کو تم نے خود بنایا ہو۔ یعنی سخن دروغ۔ اور نافرمانی نہ کر داور معروف میں نیکی کے ساتھ۔ پس اے محمد! ان عورتوں کی بیعت کر ان شرائط کے ساتھ۔ اور ان عورتوں کے لئے طلب بخشش کر اپنے پروردگار سے۔ تحقیق خداوند کریم انہی کے گنہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ساتھ توبہ کے۔

مفسروں نے اس آیت شریفہ کا شان نزول اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کر کے مردوں کو بیعت کرنے سے فارغ ہوئے تو عورتوں میں بھی بیعت کی محبت کرنی ہوئی آئیں۔ اور آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندس میں حاضر ہوئیں۔ تو پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت وحی جبریل علیہ السلام کے خبر دی کہ اے محمد! جو عورتیں میرے پاس بیعت ہونے کے واسطے آئی ہیں۔ اگر یہ عورتیں ان چھ

شرائط کے ساتھ اقرار کریں تو پھر تم ان کو بیعت کرو۔ اور ان کے ماضی کے گناہوں کے لئے طلب بخشش کرو۔ اپنے پروردگار سے، اس واسطے کہ تیرا پروردگار بخشنے والا ہے گناہوں کو، جو کہ ان شرائط کے ساتھ نوحید کے تیرے ساتھ بیعت کرتی ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کو لا بیعت کرتے تھے۔ یعنی بطور داعطہ فعلی سے بالکل منع کرتے تھے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ.....

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي

ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ الْآيَةِ يَقُولُ

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُكَ إِلَى قَوْلِهِ

غُفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبَ بِهَذِهِ الشَّرَاطِ مِنَ

الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا

وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُكَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ مَا يَبَايِعُهُنَّ

إِلَّا يَقُولُ قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ. تَابِعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ

الرَّحْمَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنْ

الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعُمَرَةَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ.

ترجمہ: کی تفسیر ہم سے اسحاق ابن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم

نے، کہا ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے انہوں نے اپنے چچا ابن شہاب سے کہا مجھ کو

عروہ نے خبر دی، ان کو حضرت عائشہ ام المؤمنین نے، انہوں نے کہا کہ جو عورتیں

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئیں، آپ اس آیت کے موافق

ان کا امتحان لینے۔ بَايَئُهَا الذِّيْ اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ اِلَى اٰخِرِهِ
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۔ عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ کہتی تھیں، پھر جو مسلمان عورتیں
 ان شرطوں کو قبول کر نہیں، جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے
 زبان مبدک سے فرما دینے کہ میں نے تجھ سے بیعت کی۔ خدا کی قسم! آپ کا ہاتھ مبارک بیعت
 لینے میں کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا۔ آپ عورتوں سے بیعت کے وقت صرف زبان
 مبارک سے فرما دینے کہ میں نے تم سے اس بات پر بیعت لے لی۔ زہریؒ کے بھتیجے کی
 یونسؒ اور معمرؒ اور عبدالرحمنؒ بن اسحاقؒ نے زہریؒ سے روایت کرنے میں متابعت کی۔ اور
 اسحاقؒ راشدؒ نے کہا زہریؒ سے، انہوں نے عروہ اور عمرؒ سے صحیح بخاری اور حاشیہ والی
 صحیح کی بیان کرنے میں کہا۔

آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ان عورتوں کو جانچتے تھے کہ وہ خدا اور
 رسول کی رضا مندی کے لئے نکلی ہیں یا اور جھگڑ کر چلی آئی ہیں۔

اب ام عطیہؓ کی جو حدیث میں ہے کہ آپ نے گھر کے باہر سے ہاتھ دراز کیا اور ہم نے
 گھر کے اندر سے — اس سے بھی مصافحہ ثابت نہیں ہوتا۔

اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا —
 تو اس سے بھی مصافحہ کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔

اور ابو ذرؓ نے مراہیل میں شعبہ سے نکالا کہ آپ نے ایک چادر ہاتھ پر رکھ لی،
 اور فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔

ان حدیثوں کو دیکھ کر بھی جو مرشد عورتوں کو مرید کہتے وقت ان سے ہاتھ ملائے،
 وہ بدعتی اور مخالف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہے۔ اسی طرح جو
 مرشد غیر محرم عورتوں کو بیہنیوں کو بے سزا اپنے پاس آنے دے، مثلاً سزا در سببہ کھوے
 ہوئے، تو وہ مرشد نہیں، بلکہ مفضل یعنی گمراہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔

قوله تعالى :

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ الْآيَةُ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْبُودٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعٍ عَنْ خَفْصَةَ
بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّسَاحَةِ -
فَقَبَضْتُ إِمْرَأَةً يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعِدْ تَنِي فَلَانَهُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيَهَا
فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَاَنْطَلَقَتْ وَرَجَعْتُ
فَبَايَعَهَا.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ
قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُعْصِيكَ
فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ إِنَّهَا هُوَ شَرْطُ شَرْطَةِ اللَّهِ لِلنِّسَاءِ.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ قَالَ
حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ سَمِعَ عَبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُبَايَعُونَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا
وَلَا تَزْنُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَكْثَرَ لَفْظِ سُفْيَانَ
قَرَأَ الْآيَةَ فَمَنْ دَفَى مِنْكُمْ فَاجِرَةً عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ
شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتْرُهُ
اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ - تَابِعَهُ عَبْدُ
الرَّزَاقِ عَنْ مَعْبُودٍ فِي الْآيَةِ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ ابْنَ مُسْلِمٍ

أَخْبَرَنَا عَنْ طَاءُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِي بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ
 فَكَلَّمَهُمْ يُصَلِّيْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَتَزَلُ نَبِيُّ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ الرِّجَالُ
 بِيَدِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْفُقُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 إِذَا جَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
 وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْ كَاذِبَاتٍ وَلَا بَانِنِينَ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ
 أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَّغَ
 أَشْتَنُ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ بِمُحِبَّةٍ غَيْرِهَا تَعْمُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَتَرَى الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَبَسْطَ بِلَالٌ
 ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْفِينَ وَالْحَوَارِيُّوْنَ فِي ثَوْبِ بِلَالٍ.

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ كِى نَفْسِهِمْ مِمَّ هِىَ ابُو مَعْرُوفٍ بَيَانِ كِى، كِى
 مِمَّ هِىَ عَجَبُ الْوَارِثِ نِى كِى، مِمَّ هِىَ ابُو بَسْمَانِ، انھوں نے حفصہ بنت بصرىٰ نے، انھوں
 نے ام عطیہ سے، انھوں نے كِى، مِمَّ نِى آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت كِى، تو آپ نے
 یہ آیت سنائی۔ وَلَا يَشْرُكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا۔ اور ہم کو مَرَد سے پر نوحہ كرنے سے منع فرمایا۔
 تو ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ خود ام عطیہؓ بھی کینہ لگی۔ نساں حورث نے میری
 نوحہ كرنے میں مدد كى تھی، اس کا بازو كریوں۔ یہ سن کر حضرت ام عطیہؓ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو
 ہو رہے۔ وہ جلی نئی۔ نوحہ كرنے کے پھر لوٹ آئی آپ نے اس سے بیعت كى۔

صحیح بخاری کے حاشیے والے لکھتے ہیں كہ اس كے نوحہ میں شریك ہو جائیں۔ پھر
 نوحہ نہ كریں گے۔

ف، دوسری روایت میں ہے كہ آپ نے اس كو اجازت دی۔ یہ ایک خاص حکم

تھا، جو ام عطیہ کو دیا گیا۔ ورنہ نوحہ عموماً حرام ہے۔ اور اس کی حرمت میں احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ اور بعضے مالک کا قول کہ نوحہ حرام نہیں ہے، شاذ ہے۔ اور مردود ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ نوحہ پہلے مباح تھا، پھر مکروہ تنزیہی ہوا، پھر حرام ہوا۔ اور ممکن ہے کہ ام عطیہ کے بیعت کرنے وقت مکروہ تنزیہی ہو۔ اس لئے آپ نے اجازت دی ہو۔ اس کے بعد حرام ہو گیا ہو۔ حافظ نے کہا کہ نوحہ کرنا مطلق حرام ہے، اور یہی مذہب ہے، سب علماء کا۔ ۱۲۔ منہ۔

ہم سے عبد اللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے دہب بن جریر نے، کہا ہم سے والد جریر بن حازم نے، کہا، میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرمایا وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ یہ ایک خاص شرط تھی، جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے لگائی ۱۲۔ منہ۔

قَوْلُهُ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ سے یہ مراد ہے، ہوگا کہ نوحہ نہ کریں، یا غیر مرد سے خلوت نہ کریں، یا شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر یہ معنی ہوں کہ اچھی بات میں تیری نافرمانی نہ کریں، تب تو عورتوں اور مردوں سب کے لئے یہ حکم عام ہوگا۔ جیسے کہ آگے کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ آپ نے لیلۃ العقبہ میں انصار سے انہی شرطوں سے پر بیعت لی تھی۔

ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے کہا، ہم سے زہری نے بیان کیا۔ کہا ہم سے ابودریس خولانی نے انہوں نے عبادہ بن صامت سے سنا انہوں نے کہا، ہم سے لیلۃ العقبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرتے ہیں، اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْْئًا وَلَا تَزْنُوْا وَلَا تُسْرِقُوْا، اور عورتوں کی اُبت جو سورہ ممتحنہ میں عورتوں کے حق میں اتری ہے، وہ پڑھی۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ

نے جب یہ آیت پڑھی۔ پھر جو کوئی تم میں سے ان شرطوں کو پورا کرے، اس کا ثواب اللہ
پر ہوگا۔ اور جو کوئی ان کاموں میں سے کچھ کر بیٹھے، پھر دنیا میں اس پر حد پڑ جائے تو
اس کے گناہ کا اتنا روبرو جائے گا۔ اور اگر ان کاموں میں سے کچھ کر بیٹھے۔ اور اللہ اس کے
گناہوں کو چھپائے رکھے، حد سے بچ جائے، ثواب قیامت کے دن اللہ کا اختیار ہے،
چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرزاق
نے بھی معمر سے روایت کیا۔ انہوں نے زہری سے اور یوں ہی کہا کہ آیت پڑھی۔

ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارون بن معروف نے کہا ہم سے عبداللہ
بن دہبجہ کا، مجھ کو ابن جریج نے خبر دی، ان کو حسن بن مسلم نے، انہوں نے طاؤس سے
سنا، انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ میں نے عید کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم اور ابوبکر و عمر و عثمان سب کے ساتھ پڑھی۔ سب پہلے نماز پڑھتے تھے، پھر خطبہ سنانے
تھے۔ ایسا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ سنا کر منبر پر سے اترے گویا کہ میں آپ
کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ہاتھ مبارک کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ پھر ان کی
صفیں چیرتے ہوئے آگے بڑھے۔ عورتوں کے پاس آئے بلال آپ کے ساتھ تھے آپ
نے یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ
يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِيْهِنَّ

اور پوری آیت پڑھی۔ پھر فرمایا، اے عورتو! تم ان شرطوں پر قائم ہوتی ہو۔ ایک عورت
لے سوا اور کسی نے زبان سے جواب نہ دیا۔ (شراکین) ایک عورت اسما بنت یزید نے کہا،
ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بن مسلم راوی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ جواب دینے والی
عورت کون تھی۔ خبر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو خیرات نکالو، انہوں

نے خیرات دینی شروع کی حضرت بلالؓ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا۔ وہ چھلے اور انگوٹھیاں حضرت
حضرت بلالؓ کے کپڑے پر ڈالنے لگیں۔

اگر اس مسئلہ شریف حدیث نبویؐ کو کوئی ملاحظہ دیدہ نظر سے کرنا چاہے تو صحیح
بخاری شریف کے باب بیعت النساء، پارہ بیسواں سورہ الممتحنہ صفحہ ۵۴ کو
زیر مطالعہ کر لے۔

قبلہ عالم مرشدنا شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی مشکل کشا کے حالات

در بیان آنکہ مختصر حالات و اوصاف حمیدہ اخلاق پسندیدہ و کرامات خوارق عادت
آنحضرت جناب قبلہ عالم خواجہ خواجگان بیٹولئے سالکان شاہنشہ مولانا نظام الدینؒ
دلی مشکل کشا کے تخریر کئے جاتے ہیں کہ مسکین خادم ردسیہ کو در زمانہ طفولیت جو کہ قبل
بیعت لینے سے بارہا جلوہ گر ہو کر ہر ایک مشکل کی عقدہ کشائی کرتے تھے۔ وہ حالات بھی
مختصر تخریر کئے جاتے ہیں۔ اگر تمامی حالات آنحضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے جو کہ مسکین خادم کو ظاہری باطنی معلوم ہیں، تخریر کئے جاویں تو ان کے لئے ایک خاص
دفتر ہونا چاہیئے۔ اس واسطے مختصر طور پر تخریر کئے جاتے ہیں۔

نقل ہے کہ ایک دن در زمانہ طفولیت مسکین ردسیہ باعث قحط سالی کے غلہ
خریدنے کے واسطے ایک ساتھی کے ہمراہ مسافت ایک منزل کے مقدار دور چلا گیا۔ اور
جب غلہ خرید کر گھر کو واپس ہوئے کہ ایک منہر کے کنارے پر بیٹھ کر ہم نے روٹی کو طیار کیا۔
مبادا کہ آگے راستے میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے، تو پھر طیار شدہ روٹی کو ہمراہی نے اپنے
پاس رکھ لیا کہ جس وقت رستے میں فاقہ کشی سے ستایا تو اس وقت دونوں مل کر ایک جگہ
پر بیٹھ کر کھا لیں گے۔ مگر جس وقت کھانے کی طلب ہوئی، تو ہمراہی کو میں نے کہا کہ
بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ ہمراہی نے جواب دیا کہ روٹی تو میرے پاس سے کہیں راستے پر گر

گئی ہے۔ پھر بھوک کے مارے روٹی سے ناامید ہو کر محل دیئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو ہمراہی نے کہا کہ درد شکم نے ہم کو بہت ستایا ہے۔ مگر وہ اپنے بوجھ کو بھی اٹھانے سے لاچار ہو گیا۔ تو پھر مسکین نے ہر دو بوجھ اٹھا کر رستے پر چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بوقت ایک گاؤں میں پہنچے۔ لیکن اس گاؤں میں ہمراہی کا کوئی آشنا درشتہ دار بود باش رکھنا تھا۔ اور اس نے خیال کیا کہ میں آشنا کے گھر میں رات بسر کروں۔ اسی لئے ہمراہی نے مجھ کو صاف جواب دیا کہ اے رٹکے! تم چلے جاؤ۔ تو میں نے ہمراہی کو کہا کہ تم کو رستے میں بیمار چھوڑ کر میں ہرگز نہ جاؤں گا۔ کیونکہ یہ کام خرد مندوں کا نہیں ہے۔ مگر آخر کار بطریق سابقہ ویسا ہی بندہ کو صاف جواب دیا، تو پھر مسکین ناامید اندھا نظر شکستہ ہو کر اکیلا ہی رستے پر چل پڑا۔ اور شام نزدیک آگئی، اندگر سنگی نے بھی لاچار کیا ہوا تھا۔ دوسرا آبادی سے بھی دور چلا آیا تھا، تو اس وقت باعث گرسنگی و صدمہ رات گزارنے کی وجہ سے مارے نکان کے رفتار کے واسطے پاؤں زمین سے نہ اٹھا سکتا تھا، تو اس ہونک وقت میں ناگاہ ایک شخص خوب سیرت شکل شاہانہ لباس مردانہ پہنے ہوئے میرے سامنے سے آکر فصیح زبان سے کہا۔ السلام علیکم۔

تو بندہ نے ”وعلیکم السلام“ سے جواب دیا۔ پھر اس شخص نیک سیرت نے کہا کہ اے رٹکے! تم اس وقت کہاں جاتے ہو

ہم نے جواب دیا کہ میں مسافر راہ گذر ہوں۔ اور گھر کو چلتا ہوں۔ پھر اس نیک سیرت شخص نے مجھے کہا کہ اے رٹکے! تیری پیشانی سے ہم کو گرسنگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت کھانے کے واسطے میرے پاس بھی کچھ نہیں۔

پھر یہ بات کہنے ہی وہ شخص بزرگ میرے ساتھ آگے آگے ملائت گفتگو کے ساتھ چلتا تھا۔ تو ناگاہ مسکین کے دل میں یہ خیال آیا، شاید یہ کوئی قزاق راہزن نہ ہو، تاکہ یہ میرا بوجھ کو نہ چھین لے۔ مگر جب بندہ نے اس کی سیرت و صورت شاہانہ کی طرف غور

سے دیکھا تو میرے دل میں نسکین و یقین آگیا کہ یہ شخص خاص بزرگ عالی شان معلوم ہوتا ہے۔
 تو پھر عنقریب ہی اس بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے! تم کو گوسنگی کی وجہ سے بہت ہی
 تکلیف ہے۔ اس لئے تو اپنے ہم کو دے دے۔ اور فلاں پل پر سے تو اپنے بوجھ کو لے
 لینا۔ تو میرے بوجھ کو اٹھا کر وہ شخص تیز ہوا کی طرح چلا گیا۔ اور میں اس سے بہت دور پیچھے رہ
 گیا۔ کیونکہ مجھے اس کے ہمراہ چلنے کی کچھ طاقت نہ تھی۔

خیر جس مکان کا پتہ نشان اس بزرگ نے مجھے دیا تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے
 اپنے بوجھ کو صحیح سلامت موجود پایا، مگر اس بزرگ شخص ایک سیرت کا کچھ پتہ و نشان نہ پایا،
 نادقنیکہ عرصہ چار یا پنج سال گزشتہ کے بعد آنحضرت خواجہ صاحب شاہ نظام الدین دلی
 مشکل کشا کی خدمت میں طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کے واسطے حاضر ہوا۔ مگر قدمبوسی حاصل
 کرنے ہی بندہ نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے فلاں وقت اور فلاں جگہ میں
 میرے سے بوجھ اٹھایا تھا۔ یہ خیال کرتے ہی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے لڑکے! ہم ہی اجاڑ
 ویران بیابانوں میں یتیموں کی امداد کرتے ہیں۔

الہی بھرت رازد نیاز خواجہ شاہ نظام الدین

دلی مشکل کشا کے بنو داشت

نقل ہے کہ ایک روز مسکین ایک ساتھی کے ہمراہ سفر میں کسی کام کے واسطے چلا گیا۔
 اور ایک شہر کی کسی مسجد شریف میں واسطے رات بسر کرنے کے قیام پذیر ہو گئے۔ تو پھر شام
 کے بعد ہمراہی نے مجھ کو کہا کہ چلیں، شہر میں گدائی کر کے روٹی کھا لیں۔ میں نے اپنے ہمراہی
 سے گدائی کرنے سے انکار کیا، کیونکہ میں بباعث شرم و جوار کے گدائی نہیں کر سکتا تھا۔
 مگر ساتھی کو میں نے کہا کہ تم جا کر گدائی کر کے روٹی کھا لو۔ لیکن مجھے اس وقت روٹی کی طلب
 نہیں ہے۔ آخر کار ہمراہی میرے سے ملول ہو کر واسطے گدائی کے شہر میں چلا گیا۔ معلوم نہیں
 کہ اس کو کچھ روٹی میسر ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن دو تین گھنٹی گزرنے کے بعد آکر وہ کہنے لگا

کہ اے رفیق من! اس شہر سے گدائی کہتے ہوئے مجھے کچھ روٹی نہ ملی تاکہ لا کر ہم دونوں مل کر کھا لیتے۔ تب میں نے کہا کہ بہتر تو کل بر خدا پاک کہ اس وقت بندہ کو روٹی کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اے یار! مسجد شریف میں آرام سے بیٹھ جا، تودہ بھی بیٹھ گیا، کہ ناگاہ ایک اور مسافر اسی مسجد شریف میں آکر داخل ہوا۔ اور اس مسافر نے بھی میرے ہمراہی کے قریب بیٹھ کر چند باتیں شروع کیں۔

پھر اس مسافر نے میرے ساتھی کو کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ اور شہر میں جا کر گدائی کر کے روٹی کھا کر واپس آ جاؤں گا۔ مگر تو میرے اسباب کی نگہبانی کرنے رہنا۔ میرے ساتھی نے کہا، بہتر، تم جاؤ۔ پھر وہ مسافر گدائی کے واسطے شہر میں چلا گیا، تو عنقریب ہی واپس آکر اس مسافر نے اپنے اسباب کی دریافت کی، تو کہا دیکھتا ہے کہ اپنے اسباب میں بجائے گوشت کے ٹکڑوں کے پنیر بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ماجرا کی بندہ کو کچھ خبر نہ تھی کیونکہ میں مسجد شریف کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اقد وہ مسافر اور میرا ہمراہی دونوں دوسرے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔

آخر کار اس مسافر نے شور و فل مچایا کہ اے اہل مسجد! ان مسافروں نے میرے اسباب میں سے گوشت چوری کر لیا ہے۔ اور میں مسکین بے کس مسافر ہوں۔ اب کیا کروں گا۔

خیر حیب اہل مسجد شریف نے تحقیقات شروع کی تو انہوں نے میرے ہمراہی کے پاس سے گوشت کو نکال لیا۔ پھر اہل مسجد شریف نے ہم کو زبردستی بیچنے سے دشنام دینی شروع کیں۔ تو اس وقت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مصداق ہو کر زحمت کرتا تھا۔ مگر گزشتہ وقت اٹھنا آنا تھا۔ جبکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

زینہار از قرین بد زینہار

تو اسی اثنا میں کہا دیکھتا ہوں کہ ناگاہ ایک شخص بابرکت فقیرانہ سیرت مسجد شریف کے دروازہ پر آکھڑا ہوا۔ تو پھر دریافت کرنے لگا کہ تم ایسا شور و غل کس لئے کرتے ہو، تو اہل مسجد شریف نے سب ماجرا بیان کیا۔ پھر اس بابرکت بزرگ نے اہل مسجد کو کہا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے۔ کیونکہ یہ اس ماجرا سے سراسر بے خبر ہے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ یہ لڑکا مسجد شریف کے دوسرے گوشے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس واسطے اس لڑکے کا کچھ قصور نہیں ہے۔ اور مجرم کے ساتھ تم اپنی مرضی کے مطابق عمل درآمد کرو۔

تو جس وقت اہل مسجد نے بزرگ شخص سے یہ بات سنی تو سب نے یقین کرتے ہوئے بندہ کی بہت ہی سخت منت زاری کرنے ہوئے عذر خواہی پیش کی۔ اور کہنے لگے کہ اے لڑکے! تو بے گناہ تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے ساتھ بے خبری کی وجہ زبرد تو بیخ کی ہے، تو فی سبیل اللہ ہم کو اس کی معافی دینی چاہیے۔ اور تمہارے ہی ذریعہ سے تمہارے مجرم ساتھی کو بھی معافی دی جاتی ہے۔

پھر وہ بابرکت شخص مسجد شریف سے غائب ہو گیا۔

خبر ہم اسی مسجد شریف میں رات گزرنے کے صبح کے وقت اپنے گھر کو واپس روانہ ہو گئے۔ مگر میں اپنے ساتھی کی بد عملی کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوا تھا۔ اور گرسنگی نے بھی بندہ کو بہت بے قرار کیا ہوا تھا۔ کیونکہ دو دن کا بندہ کو فاقہ تھا۔ اور کچھ بوجھ بھی سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ خیر جیب بہت کچھ فاصلہ طے کر کے ایک جگہ پہنچ کر سر پر سے بوجھ کو اتار کر آرام کے لئے بیٹھے تو پھر رفیق دیر بند نے مجھ کو کہا کہ اے یار! میرے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا موجود ہے، جو کہ میں نے گزشتہ شب کو چرایا تھا۔ تو اور گوشت، اگنے میرے سے جبرائے یا تھا۔ مگر میں نے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا پوشیدہ رکھ لیا تھا، تاکہ بکا رہے۔ لیکن ہم دریں وقت بھوک کی وجہ سے بہت عاجز ہیں۔ جلدی سے نم بکری جمع کر دو۔ کہ میں آگ کو جلاؤں، تاکہ اس کو پختہ کر کے کھا کر روانہ ہو جاؤں۔

تو میں نے کہا نَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا کہ میں ہرگز چوری شدہ گوشت کو نہ کھاؤں گا۔ تو پھر
 قزاق رفیق نے مجھ کو زبرد توبیخ کی جیسا کہ قزاقوں اور رہزنوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب
 تم مشائخ بنتے ہو۔ مگر اسی وقت تم نہ کھانے کی وجہ سے بھوک کے مارے ہلاک ہو جاؤ گے۔
 آخر کار اس نے سب گوشت کھا لیا۔ اور میں نے اس کے کہنے پر بالکل عمل درآمد
 نہ کیا۔ اسی واسطے وہ میرے سے نہنجیدہ خاطر اور میں اس سے خاطر نہنجیدہ ہو کر دوری
 چاہتا تھا۔ اور اس شاعر کے قول کی صداقت کو ثابت کیا۔

کند جنس با ہم جنس پرواز

کہو تر یا کنوتر، زاغ با زاغ

تو پھر وہ میرا ساتھی خاطر نہنجیدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ تم مارے بھوک کے ہلاک
 ہو جاؤ گے تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے حوام لغز سے اپنے شکم کو پُر کر لیا ہے۔ آگے چلو
 اور ہمارے ہاک حقیقی روزی رسان کی قدرت دیکھو کہ وہ کس طرح سے حلال کی ہڈی
 کھا کرے گا۔

خبر یہ کہہ کر اس جگہ سے چلے آئے۔ تو قدیم مسافت طے کر کے ایک جگہ پہنچ کر سر
 کے ادھر سے اسباب کو اتار کر آرام کرنے لگے، تو ناگاہ ایک شخص بہت و صورت
 نیک، دکھائی دے کر کہنے لگا کہ اس گاؤں میں کسی نے فی سبیل اللہ دعوت کی ہے۔ تم وہاں
 جا کر روٹی کھاؤ۔ مگر وہ شخص نیک بہت ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے دعوت کنندہ
 کے درواغے کے قریب پہنچتے ہی غائب ہو گیا۔ تو دعوت کنندہ نے پہلے ہمیں خاطر نہنجیدگی
 سے زبرد توبیخ شروع کی۔ بعد ازیں ہرانی سے کہنے لگا کہ تم بیٹھ کر روٹی کھاؤ۔ پھر ہم وہاں
 بیٹھ گئے، تو جلدی سے دعوت کنندہ نے بڑی عزت کے ساتھ طیب روٹی کھلا کر کہا،
 کہ اے ہمانو! اب تم چلو۔

خبر ہم چل دیئے۔ تو پھر میں نے اپنے ہمراہی کو کہا کہ حقیقی ہاک روزی رسان کی

قدرت کو دیکھ کر اس نے ہم کو کہاں سے طیب پاک رزوی عطا کر کے ہمارے شکموں کو آسودہ کر دیا ہے کہ جس کی نسبت تو ناامید ہو کر حل و حرمت میں فرق نہیں کرتا تھا۔

خیر جو کچھ گذرا سو گذرا، مگر جس شخص بابرکت نے چوری کی نہمت سے رٹائی دلوائی تھی، اور جس شخص بیک برکت نے رڈی کھانے کے واسطے کہا تھا کہ ان دونوں کی شکل و شہادت متفرق پائی جاتی تھی۔ مگر وہ یہ وجہ ہے کہ جس طرح میاں محمد صاحب فرماتے ہیں۔

ادہ یار محمد جنگ دالا

کنیں مندرائے پاکے دت آیا

آخر کار عرصہ دو سال گزرنے کے بعد مسکین روسیاء خادم حضرت خواجہ صاحب شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا کی شہرت سن کر حاضر خدمت عالیہ ہو تو بندہ نے آپ کو پہچان لیا کہ جو شخص فلاں چوری کی نہمت سے رٹائی دلانے کے واسطے حاضر ہوا، اور جو شخص رڈی کے واسطے بلا کرے گیا تھا، وہ یہی خواجہ صاحب ہیں۔

تو پھر خواجہ صاحب نے جلدی سے فرمایا، کہ اے برخوردار! ہم ہی سخت فاقہ کشی کے وقت مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اور ہم ہی چوری کی نہمت سے مسافروں کو راستے میں رٹائی دلانے والے ہیں۔

واہ سبحان اللہ! کہ نیرے دوست اپنے نور ایمان کے ساتھ کس طرح سے غیروں کے حالات سے واقف ہو کر بوقت مشکل امداد دے کر فریاد رسی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر کمال ادب و ارادہ اپنے مریدوں کی باطنی ترقیات و جریان لطائف و اذکار کے واسطے غائبانہ جلوہ گو ہو کر عقدہ کشائی کرتے ہیں۔

ابھی بجزمت راز دینا ز شیخ الاسلام و المسلمین خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا کہ بتو داشت۔

نفل ہے کہ جب مسکین خادم پہلی دفعہ آنحضرت خواجہ شاہ نظام الدین دلی

مشکل کشاکش کی خدمت بیعت لینے کے لئے گھر سے روانہ ہوا تو رستے میں بہت سی مصائب پیش آئیں۔ مگر جیسی مصائب شائد وقوع میں آتی تھیں تو دیا ہی مجھے حضرت خواجہ کی نسبت یقین ہوتا جاتا تھا۔ کیونکہ میں یہ خیال کرتا تھا۔

ہر جا کہ گل است و خار است

باغ و خار است، بر سر گنج مار است

کہ مصیبتوں کا پیش آنا ظاہر میں یہ سبب تھا کہ مسکین بے کس غریب تھی دست سرا پا برہنہ تھا اور راستے میں چلنے کی طاقت بالکل نہ تھی۔ اس واسطے کہ پاؤں کی برہنگی کے باعث زخم شدید ظاہر ہو کر خون جاری ہونے لگا۔ مگر راستہ بھی ہونا ک تھا، لیکن مسکین بے نوشہ و بے سامان تھی دست تھا، مگر سب ہمراہی با سامان تو نشہ دار، راستہ قطع کرنے کے لئے آراستہ تھے جتنی کہ اسی اثنا میں ہم کو ایک رات سخت جنگل میں آگئی، اور سخت موسم سرا تھا۔ مگر ایک جگہ پر ہم رات بسر کرنے کے لئے قیام پذیر ہو گئے۔ پھر میرے ہمراہی سب سو رہے۔ تو نصف رات گزشتہ سے ہمراہیوں سے خاموشی سے پوشیدہ ہو کر میں ایک عنقریب پانی کے چٹے پر چلا گیا۔ اور طہارت جدیدہ کو کے دو گانہ تہجد کی نماز کی پہلی رکعت میں ام الکتاب سورہ فاتحہ کے بعد قدسے یسین شریف پڑھی تو ناگاہ ایک شخص نے پیٹھ کی طرف سے بندہ کے دامن کو کھینچا۔

چونکہ بندہ کو ناواقف سے کعبہ شریف کی سمت معلوم نہ تھی۔ بندہ نے جب اس شخص کی طرف نگاہ کی تو وہ شخص امام کی طرح قبلہ کی طرف میرے آگے کھڑا ہو گیا، کہ جب بندہ نماز تہجد سے فارغ ہوا تو پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ لیکن بندہ نے اس راز کو اپنے ہمراہیوں سے پوشیدہ رکھا۔ اور میرے دل میں خاص یقین ہو گیا کہ اس میں کچھ راز نہانی ہوگا۔

تو جب ہم سب حضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو اسی

وقت مسکین نے آپ کو بخوبی طور سے پہچان لیا کہ جس شخص نے نماز تہجد بوقت ذات
امام ہو کر پڑھائی تھی، وہ بھی خواجہ صاحب تھے۔ تو پھر آپ نے زبان مبارک سے
ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز غیر واقف کی جگہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی جائز ہے اور ساتھ
ہی فرطے لگے کہ اے بر خوردار! تم جاؤ اس جگہ پر ہمارا ایک پانی کا چشمہ ہے۔ تم اپنے
پاؤں اس میں دھو ڈالو تاکہ تمہارے پاؤں درست ہو جائیں۔ تو مسکین نے ویسا ہی آپ
کے حکم مبارک کے مطابق عمل درآمد کیا۔

الہی بحرمت خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا

کہ در عشق خود غرقاب کن ماہر دوسرا

جاننا چاہیے کہ ادیلئے کرام رحمۃ اللہ علیہم جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ مخلص کرنا
چاہتے ہیں تو وہ پہلے بطور روحانی بار بار جلوہ گر ہو کر مرید کے قلب کو قطارہ سے آراستہ
کرتے ہی غائبانہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور طرح طرح کے صیقل سے مرید کے قلب کو
غائبانہ ہی مصفا کر دیتے ہیں۔

جب کہ نفل ہے کہ مسکین خدام کو زمانہ طفولیت میں گاہے گاہے سفن میں کوئی شخص
سوئی کے ناکے کے اوپر بٹھا کر آسمان کی طرف اڑائے سے جاتا تھا۔ لیکن مسکین اس سفن
کی تعبیر کی عقدہ کشائی نہ کر سکتا تھا۔ مگر جس وقت حضرت خواجہ صاحب کی خدمت اقدس
میں حاضر ہو کر طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو کر داخل ہوا، تو پھر مولانا خواجہ صاحب
نے بطور روحانی ذکر اسم ذات کی تلقین فرمائی تو اس وقت مسکین خادم نے آپ کو ناگاہ پہچان
لیا کہ جو شخص بزرگ ہم کو سوزن کے ناکے کے اوپر آسمان کی طرف اڑا کر سے جایا کرتا تھا،
کہ وہ ہی آنحضرت خواجہ صاحب ہیں۔ مگر آخر کار بندہ کو خواجہ صاحب نے بھانہ واپس
رخصت کر دیا۔

جب بندہ بخیریت تمام بھانہ پہنچ گیا، تو پھر اپنے دل میں یوں نے خیال کیا کہ ہم سے سفن

کی تعبیر اب سراسر انجام ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خواجہ صاحب نے ہی ہم کو سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھا دینے تھے۔ مگر ہم کو بھی دیا ہی کرنا چاہیے۔ اس واسطے ہم نے پھر اپنے آباد و اجداد کے گورستان میں ایک عبادت خانہ جلدی سے تیار کر کے، خویش و اقربا سے قطع تعلق کر کے کھانا پینا سونا بفضلہ تعالیٰ بہت قلیل کرتے ہوئے خلوت گزیں ہو کر اپنے جسم پر شاذ عبادات اور ریاضات مجاہدہ سے تکلیفات برداشت کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اپنے خلوت خانہ سے دوسرا آدمی بندہ کو اٹھا کر باہر لے جاتا تھا۔ کیونکہ بندہ کو طاقت بدلی بالکل نہ رہی تھی۔ مگر طاقت روحانی بوساطت آنحضرت قبلہ علم مدد برد زکریٰ تھی حتیٰ کہ عرصہ بعد گزشتہ کے بعد آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔

تو پھر حضرت خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے دریافت فرمایا کہ اے بر خوردار! عزیز من! تم نے میرے حکم کے بغیر کیوں ایسی سخت تکلیفات کو برداشت کیا ہے۔ تو پھر بندہ نے خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا حضرت! آپ خود ہی بار بار سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھانے رہے مجھ کو، تو اسی لئے میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جب حضرت خواجہ صاحب خود مجھ کو سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں، تو اے یار! ہم کو دیا ہی کرنا چاہیے۔

تو پھر اس وقت خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں، شخص تم کو سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا کرنا تھا، مگر سوزن کے ناکے پر بٹھانے سے بر خور دار یہ مراد ہے کہ شریعت محمدی کا نا بعداری قوت، فعلت اور جفا کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے بیٹوں کے دشمن فیروز کے حکم کے بغیر اپنی جان پر ایسے شدید تکلیفات کو برداشت کریں۔

مگر اس وقت حضرت خواجہ صاحب سے جو راز نہانی بندہ کی نسبت ظہور میں آئے

ان کا بیان کرنا مناسب ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ فقہ مذکورہ بالا میں جو ماجرا تحریر کیا گیا ہے، کہ وہ سب بطور روحانی آنحضرت جناب خواجہ صاحب جلوہ گر ہو کر بندہ کے قلب کو صیقل کر کے نمر عرفانیہ سے ہماری زراعت پر مردہ کو پانی دینے تھے۔
الہی بحرمت رازد نیاز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکوک،

کہ بحر رحمت فراوان عطا کن ہما

نقل ہے کہ ایک روز مسکین خدام قبل آنحضرت خواجہ صاحب کے بیعت لینے کے بوقت رات ایک بزرگ کی زیارت پر تنہا چلا گیا۔ اور بزرگ کرام کی زیارت مبارک پر روحانی رجوعات بطور مراقبہ بہت ہی عاجزی و نزاری سے کرتا ہوا سو گیا، تو ناگاہ سفینے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دلی ہماری طرف جلوہ گر ہو کر طرح طرح کے فیض آثار عنایت کرتے ہیں، مگر اس سفینہ کی نسبت بندہ بخوشی بیدار ہو کر شکر یہ ادا کرتا تھا۔

پھر دوبارہ اسی حالت میں سو گیا۔ تو پھر سفینے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور بزرگ جلوہ گر ہو کر بندہ کو زبان سے فرماتے ہیں،

لے بر خور دار اتم کو اس زیارت سے بہت سافائدہ حاصل ہوا ہے، مگر ہماری زیارتوں کی طرف بھی تم کو رجوعات کرنی چاہئے کہ تمہارے واسطے نفع رسانی ہوگی۔

تو پھر بندہ نے در حالت سفینہ بزرگ بزرگ بابرکت کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا حضرت صاحب! آپ کی زیارات متبرکہ کس جگہ میں پیچو، اگر آپ مہربانی کر کے ان کا پتہ نشان بتا دیں تو پھر بندہ بہت جلدی سے ان کی طرف کو روانہ ہو جائے گا۔ تو بزرگ کرام نے فرمایا کہ تم مشرق کی طرف دیکھو، کہ جب میں نے مشرق کی طرف نظر کی تو مجھے ایک اونچا پہاڑ نظر آیا۔ اور اس کی چوٹی پر دو زیارتیں متبرکہ پاؤں۔

تو پھر بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ مگر اس وقت مجھے بہت بے قراری اور اضطراب کی حالت درپیش آئی، تو پھر اسی آتشائے عنقریب میں آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت

عالیہ میں حاضر ہو کر قدوسی حاصل کر کے وہاں ہی رات بسر کی تو صبح کو مولانا خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم آج جمعہ کے روز اپنے آباد و اجداد کی زیارتوں پر جاؤں گے۔

مسکین بھی خواجہ صاحب قبلہ عالم کے ہمراہ چلا گیا کہ جب منبر کی زیارتوں پر پہنچے، تو اس وقت خواجہ صاحب کے ساتھ بہت سی ہجوم مخلوقات کی تھی، تو اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ تم پانی پر جا کر جلدی سے غسل و طہارت جدید کر کے آؤ تو اس وقت مجھے بہت ندامت درپیش آئی۔ مگر میں اپنے دل میں ہی خیال کرتا تھا کہ اے خداوند! شاید اس میں کوئی ملازمت نہ ہوگا۔

خیر آخر کار منہ خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق تعمیل بجالا کر خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت منہ کو مخلوقات سے علیحدہ کر کے تنہا آپ اپنے آباد و اجداد کرام کی منبر کی زیارتوں پر لے گئے۔

پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اے برخوردار! یہ وہی زیارتیں ہیں کہ جن کو تم نے سُفنے میں دیکھا تھا۔ نو مسکین نصبے شبہ سے تسلیم کر کے عرض کی کہ یا حضرت! یہ وہی زیارات کرام ہیں کہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔

آخر کار حضرت خواجہ صاحب نے اپنے آباد و اجداد کرام کی زیارتوں کی طرف رجوع کرنے ہوئے کھڑے ہو کر بڑی سخت سوزش جگر و زاری سے زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ اے بزرگانِ دین متین! یہ ہمارا ایک لڑکا تھا تو اسے غریب بے وطن مفلس گدائے بے کس آدمی ہے۔ مگر اس لڑکے کو تمہارے حوالے اور سپرد کرتا ہوں، کیوں کہ آپ ہمارے آباد و اجداد بزرگانِ دین ہیں کہ تم اپنی وساطت کے ذریعہ سے منزلات و حقیقت و معرفت سلوکیہ کو طے اندہ سرانجام کراتے ہوئے محتاجی و تنہی دنیاوی رفع کروا کر اس کو بزمِ اولیاء میں داخل کروا دیں اور بندہ اپنی زبان سے آمین آمین کہتا رہا۔

مگر اس وقت خواجہ صاحب کو ان زیارتوں سے جو عجائبات ظاہر ہوئی تھیں، تو

ان کی وجہ سے بندہ گاہے گاہے ہوش موہا جاتا تھا۔ اور گاہے ہوش میں آجاتا تھا، تو شل بیل
خار دیدہ کے برشا پتھر تو میدی اس شعر کا نغمہ گاتا تھا۔

اگر دیش بریک حال ماندے

سر دست از دو عالم بر فشانے

آخر کار جب حضرت خواجہ صاحب نے اس حالت سے فراغت پائی تو آپ نے فرمایا:
کہ اے لختِ جگر وہ میں ہی تھا کہ جس نے تم کو کسی بزرگ کی زیارت کے پاس سے اٹھایا
تھا۔ تو پھر آپ نے زبان مبارک سے دوبارہ فرمایا کہ گاہے بے گاہے پھر تم کو ان متبرکہ زیارتوں
پر آنا چاہیے۔

لیکن خواجہ صاحب نے جو کہ اس وقت بوجہ عرفانِ مبری نسبت افشاں کیا تھا اس
کا تحریر کرنا نامناسب و غیر ممکن ہے۔

الہی بحرمت راز و نیاز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا

کہ خلعتِ ایمان مکمل عطا کن بیا

نقل ہے کہ ایک روز آنحضرت خواجہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ آئندہ ہمارے پاس
جلدی سے آنا چاہیے، تاکہ ترقی نہارے لئے فیضِ حقیقی زیادہ ہو۔

میں نے عرض کہ اے حضرت قبلہ عالم! راستہ بہت حد اور خوفناک اونچے اونچے پہاڑ
و بیابان و جنگل میں، اور ان کا قطع کرنا دشوار ہے کہ اسی واسطے بہت جلدی خدمت میں
حاضر ہونے سے مجبور ہوں۔

تو اس وقت خواجہ صاحب کی حالت دگرگوں ہو گئی، اور فرمایا کہ برخودار! راستہ
تمہارا بہت نزدیک ہے۔ اس واسطے کہ جو ہم سے سامنے قبلہ کی طرف ایک اونچا پہاڑ ہے، تو ایک
سفہ ہم اس پر چلے گئے، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عزیزِ مہمانِ عبد اللہ کی جگہ دیکھوں کہ کس
قدر مسافت ہے، تو پھر میں نے تمہاری جگہ کی طرف غور سے نظر کی، تو کیا دیکھنا ہوں کہ تمہاری

جگہ ہمارے پاؤں کے نیچے جگہ تھی۔ تو دوبارہ میں نے نظر ثانی سے لحاظ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار گھر سے جب ہملا مال مویشی باہر نکلتا ہے، تو وہ ایک طرف سے تھامے گھروں پہنچا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا:

اے بر خوردار! ہم نے اپنے مال اور تھامے کا دودھ ایک برتن میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت مسکین مفلس تھی و مست کے گھر میں کوئی مال مویشی ظاہر میں موجود نہ تھا۔ اور میں نے جان لیا کہ شاید حضرت خواجہ صاحب نے ظاہری مال مویشی کی بھی غنائتیں ہم کو کر دی ہیں، تو آئندہ ویسا ہی وضع میں آیا۔ اور اس دفعہ کے بعد ہمارے پاس مال مویشی نہ روز ترقی کرنے لگا۔

الہی بجزمت راز و نیاز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل گزار

کہ از شر شیطان نگہ دار ما

نقل ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدم بوسی حاصل کرنے ہی آپ نے فرمایا، کہ اے بر خوردار! تو کیا پیشہ کرتا ہے؟ تو پھر میں نے عرض کی کہ اے آفتاب جہاں! جو کہ آپ نے مہربانی سے غنائت کیا ہوا ہے، تو بندہ کا وہی پیشہ و شغل اختیار شدہ ہے۔

تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرجا مرجا! اصل پیشہ تو یہی ہے، مگر حلال روزی کمانے کے لئے تو کیا پیشہ کرتا ہے۔

پھر بندہ نے خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا حضرت! آپ کی برکت سے ایک مٹری رسالہ بھی دینا ہے۔ لیکن آئندہ جس طرح سے حکم فرمائیں گے تعمیل کی جائے گی۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا، اے بر خوردار! ہمارے طریقہ عالیہ میں پیغمبر زیندار کے سب سے بہتر ہے۔

تو پھر میں نے عرض کی کہ رے روشنائی اہل اسلام مجھ سے زمین بالکل کچھ نہیں ہے۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار! تم اپنے آباء و اجداد کی جگہ سے ہجرت کر کے در ملک کشمیر ہو گئے۔ لار میں چلے جاؤ۔ کیونکہ وہاں تمہارے واسطے بہت سی زمین خداوندِ کریم نے اپنے فضل و کرم سے موجود رکھی ہوئی ہے۔

تو پھر فردی نے عرض کی کہ یا حضرت! بندہ تو کشمیری زبان جانتے سے مجبور و قاصر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اے بر خوردار! کشمیری زبان کے جلتے سے تم کچھ فکر نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے پاس انشاء اللہ تعلقے کے فضل و کرم سے ہر ایک ولایت اور ملک بمثلک سے ہر ایک قسم کا زبان دان عربی، فارسی، اردو، پشتو، کشمیری، ہندی وغیرہ وغیرہ کی زبان سمجھنے والے آئیں گے۔ اور وہی آدمی متفرقہ زبان دان آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے۔

جیسا کہ بندہ آنجناب کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے ملک کشمیر میں چلا آیا، تو دیر ہی آپ کے فرمان کے مطابق ظہور میں آیا۔

الہی بھرمت راز دنیا ز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا

نقل ہے کہ ایک رات کو میں نے سفینے میں کیا دیکھا کہ آفتاب بہت تیز روشن چڑھ کر ہمارے مکان کے قریب اتر کر پھر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا ہے۔ تو جب بندہ خواب سے بیدار ہوا، تو پھر اسی سفینے کی تعبیر سے خاطر میں اضطراب پیدا ہوا۔ آخر کار جب آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدم بوس حاصل کی۔ اور حالات سفینہ کا خدمت عالیہ میں بیان کیا۔

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار! تمہارے سفینے کی تعبیر سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں بفضلہ تعالیٰ ایک فرزند نرینہ پیدا ہوگا، جو کہ وہ بیک سیرت اور اوصاف حمیدہ، صاحب کرامت ہوگا۔ مگر خدا نخواستہ اس کی عمر بہت ہی کم ہوگی۔ اگر اس نے عمر دراز پائی تو بفضلہ تعالیٰ ہمارے طریقہ عالیہ میں لاثانی مشائخ کرام میں سے

ہوگا۔

تو پھر مسکین کے گھر میں عنقریب ہی ٹوٹکا پیدا ہوا۔ مگر ویسے ہی اوصاف حمیدہ اس میں پائے گئے تھے، جیسا کہ آنحضرت خواجہ صاحب نے بیان کیا تھا۔

نقل ہے کہ جب دوسری دفعہ زندہ خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر وقفہ مہوسی حاصل کی۔ اور دست بستہ خدمت میں التماس کی کہ یا حضرت ہمارے گھر میں بقیۃ تعالیٰ ایک ٹوٹکا پیدا ہوا ہے کہ جس طرح سے آپ نے پہلی دفعہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ ویسے ہی برخوردار میں اوصاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن زندہ آپ کی خدمت میں یہ التماس کرتا ہے کہ برخوردار کا اسم کیا رکھا جائے۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ برخوردار کا اسم مہاں محمد رکن عالم رکھا جائے۔

لیکن برخوردار بیک کردار مہاں محمد رکن عالم کا شبیر خواری کی عمر میں پیشہ یہ تھا کہ بروز جمعہ درون چشموں اور لبوں کو بند کر کے ذکر قلبی اور روحانی اذکار و لطائف میں ہمیشہ مستغرق رہتا تھا، اور کسی کے ساتھ تعلق گفتگو کا نہ رکھتا کہ اسی لئے عام مخلوقات کو یہ خیال رہتا تھا کہ شاید برخوردار مہاں محمد رکن عالم صاحب کو سردی کے باعث خاموش رہتا ہے۔ لیکن خاص انہی خاص انسان برخوردار عزیز من لخت جگر مہاں محمد رکن عالم کی تجلیات قلبی اور اذکار روحانی کا مشاہدہ کر کے رشک کے مارے بہ کتنے تھے کہ واہ سبحان اللہ! برخوردار مہاں محمد رکن عالم خود ہی مادر زاد ولی صاحب کرامت ہے۔

دوسرا وصف برخوردار کا یہ تھا کہ جب مخلوقات کی بہت ہجوم جمع ہوا کرتی تھی تو اس وقت مہاں محمد رکن عالم حلقہ میں بیٹھ کر باقاعدہ مشائخ کرام کی طرح ہر ایک طالب کے قلب پر باطنی توجہ سے خیال کرتا تھا، تو اس وقت تمام مجلس بے بس دے ہو ش ہو کر گریہ و ناری شروع کرتے ہوئے ہر ایک کے دل میں محبت الہی کمال پیدا ہو جاتی تھی۔ اور جب برخوردار حلقہ میں جذبہ نفسی اثبات کرتا تھا، تو اہل مجلس کو ایسا قیص پیدا

ہوتا تھا کہ مثل ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے۔

آخر کار جب میاں محمد رکن عالم کی عمر قریب نو سال کے پہنچی، تو پھر بندہ نے مولانا حضرت خواجہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کر کے دست بستہ عرض کی کہ یا حضرت اگر آپ حکم فرمائیں تو بندہ میاں محمد رکن عالم کو واسطے بیعت کے در خدمت اقدس حاضر کرے۔

تو پھر خواجہ صاحبؒ نے ارشاد فرمایا کہ اے بر خوردار میاں محمد اللہ! ہم نے نور چشم کو بطور روحانی بیعت کر کے باطنی توجہ کرنے کی بھی تلقین کر دی ہے۔ اسی واسطے وہ حلقہ میں بیٹھ کر لوگوں کو توجہ کرتا ہے۔ اور تم نسلی رکھو۔

اللہ ایک روز ہم نے بر خوردار میاں محمد رکن عالم کے رُخ پر کسی ذریعہ سے طمانچہ لگایا تھا، تو اسی رات کو آنحضرت مولا، خواجہ صاحبؒ جلوہ گر ہو کر خاطر رنجیدہ اور زجر و توبیخ سے بندہ کو فرماتے ہیں کہ بر خوردار آئندہ تم ایسا کام نہ کرنا۔ کیونکہ تمنا ملنا پھر بر خوردار میاں محمد رکن عالم کے رُخ پر لگانے سے ہمارے رُخ کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔
تو جب بندہ خواب سے بیدار ہوا، بڑی سخت ندامت ہوئی۔ خبر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب بندہ آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کی، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے تخت جگر میاں محمد رکن عالم کا کیا حال ہے؟

تو پھر بندہ نے بر خوردار کے اوصاف کے مطابق جملہ حالات بیان کئے۔ تو پھر خواجہ صاحبؒ نے فرمایا کہ بر خوردار میاں محمد رکن عالم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کی دنیا کی طرف پشت ہے۔ اور ہمارے طریقہ عالیہ میں اس نے سراسر دستاویزی کر کے رُخ کو ہماری طرف کیا ہوا ہے۔ اور عشق حقیقی اور اذکار باطنی میں غرق ہے، مگر خدا نخواستہ بر خوردار کی عمر استخار سے کم معلوم ہوتی ہے۔
تو پھر خواجہ صاحب کی پیش گوئی کے مطابق بر خوردار جہاں محمد رکن عالم کی عمر پوری ہے

نوسال کے ختم ہو گئی تو پھر اس دار فانی سے دار بقا کو سدھار گیا۔

قَالُوا لَا تَنْتَهِ وَآلَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَآلَا نُنَاجِيكَ وَاجْعَلْ لَنَا دُجًى

مگر آنحضرت خواجہ صاحب قبلہ عالم بر خوردار مباح محمد رکن عالم سے پہلے ہی عرصہ دو سال اس دار فانی سے دار البقا کو رحلت فرما گئے تھے۔ اسی لئے فدوی کو دوسرے شدید سخت جدائی کے درد پیش تھے۔ اور غایت درجہ کی مہجوری و مقہوری سے خاطر شکستہ از خود رفتہ ہو کر آنحضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ کے شعر کا نغمہ گنگناتا تھا۔

منم آن تا بر کشتی شکستہ

برہنہ بر سر لوح نشستہ

منم آن عنکونے زاد و رنجور

فنا دہ از مراد خویش نژدہ

بر خوردار مباح محمد رکن عالم نے خوارق عادات و کرامات منفردات ظاہر کئے تھے۔ اپنی جھوٹی سی عمر نوسال کے گزشتہ میں اگر تمام خوارق عادات و کرامات بر خوردار کے تحریر کئے جائیں، تو ان کے لئے ایک خاص دفتر ہونا چاہیے۔ اس واسطے مختصر طور پر گنجائش کی جاتی ہے۔

اور آج بھی بر خوردار مباح محمد رکن عالم کی یہ کرامات ظاہری مشہور ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجات و مشکلات دینی یا دنیوی در پیش آتی ہے، تو بر خوردار مرحوم کی تربت پر جا کر فاتحہ شریف پڑھ کر توبہ خاک اٹھا کر سے جاتا ہے، تو اس کی ہر ایک حاجات و مشکلات کو خداوند کریم بفضل و کرم بوساطت مولانا آنحضرت خواجہ علیہ الرحمۃ قبلہ عالم کے سر انجام کر دیتا ہے۔

الہی بھرمیت راز و نیاز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کن

کہ قلب من منور کن چوں بدر الدجہ

نقل ہے کہ ایک روز بندہ خواجہ صاحب کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، تو لوگوں سے علیحدہ کر کے ایک تنہا مقام میں لے گئے، تو پھر خواجہ صاحب نے علم معارف بیان کرنا شروع کر کے بحر عمیق توحید میں غوطہ لگا کر صرف اس حدیث شریف کی تابعداری میں مستغرق تھے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُفِيَّ اللَّهُ وَفْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقَرَّبٌ.

تو پھر خواجہ صاحب بحر عمیق توحید عرفانیہ میں ہر بار غوطہ لگا کر درمکنون بے بہا بحر عمیق سے بندہ کی نسبت لایا کرتے تھے، تو بندہ اپنے دامن کو پھیل کر درمکنون بے بہا عرفانیہ کو اپنے لئے نگاہ عمدہ سے درمکنون جمع کرتا تھا۔ تو اس وقت خواجہ صاحب جو بوجہ راز نہانی و تجلیات ربوبیت عرفانی بندہ کی نسبت افشا کرتے تھے، تو بندہ اپنی چھاتی میں سخت پیاسے کی طرح سما کر نوش کرتا تھا۔ اور بندہ مولانا روم علیہ الرحمۃ کے اس شعر کے موافق دستور شادیانہ بسر کرتا تھا۔

۵ تانہ گرید ابر کے خند چمن

تانہ گرید طفل کے جوشہ لب

مگر اس وقت جو راز نہانی و اسرار تجلیات ربوبیت عرفانی جو خواجہ صاحب سے ظاہر ہوئے تھے، تو ان کا تخریب و بیان کرنا نامناسب و ناگوار ہے۔ کیونکہ یہ راز نہانی و اسرار تجلیات ربوبیت عرفانی وہ امانت ہے جس کو شب معراج میں ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کو خداوند کریم نے عتابت کر کے ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس فائدہ اولیئے کرام کے سینہ بہ لبینہ وہی امانت پوشیدہ طور سے چلی آئی ہے۔ اسی واسطے ہم کو ظاہر کرنا نامناسب ہے۔

الہی بحرمت راز و نیاز خواجہ ثناء نظام الدین دلی مشکل کشا

کہ بر دین و ایساں نگہدار ما

نقل ہے کہ ایک روز خواجہ صاحب مریدان کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے سرگرم تھے، تو ناگاہ ایک شخص نے آکر عرض کی کہ یا حضرت امیر ایک شخص بے دین سخت دشمن ہے جیسا کہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک و امین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں بھی کمی بیشی کرتا ہے، تو پھر خواجہ صاحب نے جلالت کی حالت میں فرمایا اس شخص کو کہ واپس جا کر سورہ یسین شریف پچیس^{۲۵} مرتبہ پڑھ کر میرے پاس آنا، پھر وہ شخص جا کر سورہ یسین شریف پچیس^{۲۵} مرتبہ پڑھ کر حاضر خدمت ہوا، تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ فلاں درخت کی جڑوں کو مٹی سے باہر نکال کر ہر ایک بیج کے اوپر ایک ایک بار تبرار دنا۔

پس اس شخص نے ویسا ہی کیا۔ اور پھر واپس آکر عرض کی کہ یا حضرت! میں حکم کے مطابق تعمیل بجا لایا ہوں۔ تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ درخت گر گیا ہے کہ نہیں تو اس شخص نے کہا کہ یا حضرت وہ درخت گر گیا ہے۔ تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا۔ اب جاؤ کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا ہے۔

واقعی وہ شخص دین دوز کے اندر ہی ہلاک ہو گیا۔

تو پھر اہل مجلس میں سے کسی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ ایسے خوارق عادات سے نفرت کرتے تھے۔ تو اب اس ماجرا میں کیا راز تھا، تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ راز تھا کہ ایک تو وہ شخص اہل بیت سے تھا۔ اگر میں اس کی اس وقت امداد نہ کرتا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مجھے سخت خوف تھا۔

دوسرا یہ کہ جو کوئی اہل بیت کی نسبت بد اعتقاد کسی کمی بیشی کرتا ہے، تو اس کا سراپا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔

تو پھر کسی شخص نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ بزدلی کی نسبت کس طرح فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس معاملہ کے ذمہ دار خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ورنہ مواخذہ کر لیں گے۔ دوسرے کا اس میں تو کچھ دخل نہیں ہے۔

الہی بحرمت رازد نیاز خواجہ شہنشاہ نظام الدین دلی مشکوٰۃ

کہ شاداب کن ماہر دوسرا

نقل ہے کہ ایک دن مسکین خواجہ صاحب کے حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ناگاہ ایک شخص نے آکر عرض کی کہ یا حضرت! میرا ایک ہی لڑکا تھا، وہ بھی حاکم دقت نے مجرم کر کے سات سال کی قید میں سزاوار کر دیا ہے۔ مگر وہ شخص پیر ناتواں دیرینہ سال تھا، تو اپنے فرزند کی جدائی سے بہت گریہ و زاری کرنے لگا۔ تو اس کی گریہ و زاری دیکھ کر خواجہ صاحب جلالت میں آکر فرمانے لگے کہ: اے شخص!

گھر کو واپس جاؤ اور صبح میرے پاس آنا۔

تو پھر وہ شخص چلا گیا، تو خواجہ صاحب بحر عمیق توحید میں غوطہ لگا کر اہل مجلس کو فرمانے لگے کہ اے لوگو! حاکم دقت مجرم کو کس طرح سے قید کرتا ہے۔

تو پھر لوگوں نے عرض کی کہ یا حضرت قیدیوں کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں لگا کر مجرم کو حاکم دقت گرفتار کر دیتا ہے۔ تو پھر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کا عکس بنا کر مجھے دکھانا چاہیے۔

تو حاضرین نے عنقریب ایک درخت تھا۔ اس کی شاخوں کی شکل عکس بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے بنا کر خواجہ صاحب کے سامنے پیش کیں، تو خواجہ صاحب نے خاص نظر سے محاذ کر کے فرمایا کہ ان شکلوں کو برے کاٹ ڈالو۔ تو حاضرین نے ویسا ہی کیا۔

آخر کار جب وہ شخص صبح کو حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے شخص! ہم نے انشاء اللہ نعلے بحکم خدا اور رسول تیرے فرزند کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو کاٹ کر رکھ دیا ہے۔ مگر تم کو چاہیئے کہ تیرا دل تک اس کی خبر گیری نہ کریں۔

آخر کار وہ شخص تیرہ دنوں کے اندر ہی قید سے رٹائی پا کر اپنے گھر میں پہنچ آیا تو پھر اس کا والد اس کو ہمراہ لے کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے لڑکے! تم قید سے فوراً کس طرح سے رہا ہوئے ہو۔

عرض کی کہ یا حضرت! میں مذہباً ہی نگہبان ہمارے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو سخت مضبوط کرتے رہے۔ مگر وہ اس وقت ٹوٹ جاتی تھیں۔ پھر چوتھی رات کو جیل خانہ میں خواب سے بیدار ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاؤں سے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اور پہرے دار سپاہی نگہبان غفلت میں پڑے ہوئے سو گئے تھے، تو میں نے جان لیا کہ خواجہ صاحب نے اپنی عنایت سے مجھے حاکم وقت سے اس کی قید سے رہا کر دیا ہے، تو پھر میں اس یقین کے موجب جیل خانہ سے مفرد ہوا۔ مگر سپاہی پہرے دار مل کو فدا خبر گیری میری نہ ہوئی۔ تو پھر میں ایک سخت پہاڑ کی جانب سے جنگل کا راستہ قطع کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا اس لڑکے کے والد کو کہ تم چلے جاؤ، اپنے گھر کو مگر اس لڑکے کا نام بدل کر رکھنا چاہئے۔

پھر انہوں نے خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق دیا ہی کیا۔

الہی بھرت خواجہ شاہ نظام الدین دلی امیر

بہ بنی جرم صغیر و کبیر

نقل ہے کہ مسکین نے ایک روز حاضر ہو کر خواجہ صاحب کی قدم بوسی حاصل کی تو

پھر خواجہ صاحب مجلس میں رونق افروز ہوتے ہی فرمے لگے :

اے بر خوردار مہاں عبد اللہ ! یہ تین شخص بیعت لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں۔

تو پھر میں نے عرض کی کہ یا حضرت ! میں قابلیت بیعت کرنے کی بالکل نہیں رکھتا۔
خصوصاً جب آفتاب جہاں اہل مجلس میں رونق افروز ہیں، تو پھر مجھے کیا جرأت ہے
کہ میں کسی کو بیعت کروں۔

تو پھر خواجہ صاحب فرمے لگے کہ اے بر خوردار ! ذرا جلدی ان کو بیعت کرو۔ اور
کچھ دیر اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ گذرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آتا۔

خیر مجبوراً میں نے ان شخصوں کو بیعت کر کے عرض کی کہ یا حضرت ! اس میں کیا راز
ہماری تھا کہ آپ نے بیعت کرنے کے بابت حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بیعت
کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار ! اس میں دورانہ تھے۔ ظاہری تو
یہ تھا کہ میں ضعیف علیٰ الطبع تھا۔ اس واسطے میں نے تم کو فرمایا تھا کہ بیعت کرو لیکن
تو اصل اور باطنی راز یہ تھا کہ ہمارے پستانوں میں تیری نسبت حقیقی فیض کا شرجش
کر رہا تھا۔ اس واسطے ہم نے بیعت کرنے کی نسبت تم کو حکم کر دیا تھا۔ کہ مبادا
بر خوردار کا بخت بیدار اپنے اصلی مطلب کو سرانجام پہنچانے میں معزول نہ ہو جاوے۔
تو یہ فرمے ہی خواجہ صاحب نے مجھے بغل گیر کر لیا۔

تو پھر خواجہ صاحب نے سرگرم ہو کر بحر عمیق نوحید میں غوطہ لگا کر ہر ایک
اقسام عرفان کی تخم ریزی ہمارے صدر و قلب میں کر کے خلعت خلافت سے ممتاز کر کے
فرمے لگے کہ اے بر خوردار ! آئندہ حلقہ مریدان میں بیٹھ کر ہر ایک طالب کے قلب
پر باطنی توجہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ مجھے خاص تیر واسطے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت ملی
ہے۔ تو پھر اہل مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کی، صرف ان تین شخصوں کی اجازت

تھی جو کہ آپ کے حضور میں بیعت کر دینے ہیں، یا کہ ڈانڈہ بھی اجازت ہے، تو پھر
خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ان برخوردار کے ہاتھ پر سات ہزار سے کم بیعت نہ ہوں گے۔
زیادہ خدا پاک کی مرضی۔ تو پھر مسکین کو رخصت کر دیا۔

تو ویسا ہی ظہور میں آیا، کہ خواجہ صاحب کی پیش گوئی کے مطابق آج میرے ہاتھ
پر ستر ہزار سے بہت زیادہ خلعت بیعت ہو چکی ہے۔ خداوند کریم طفیل خواجہ صاحب
کے ہر ایک رفیق کا خاتمہ بایمان کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
الٹی بکرمیت خواجہ صاحب، نظام الدین ولی مشکل کش
کہ حاجات دینی و دنیاوی بر آ رہا

نقل ہے کہ اخیر ایک دفعہ جب بندہ بہت، ہجوم کے ساتھ خواجہ صاحب
کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو خواجہ صاحب کے مکان شریف پر ہر ایک اطراف سے
آکر محفل جمع تھی۔ تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے برخوردار یہ سب لوگ پانچ
چھ یوم سے بیعت ہونے کے لئے بیٹھے ہیں۔ تو میں ضعیف ہوں۔ اسی واسطے تمہاری
انتظاری میں تھا کہ شاید برخوردار آجائے تو پھر ان لوگوں کو بیعت کرے گا۔ اب تم
ان سب لوگوں کو بیعت کرو۔

تو اس وقت مسکین نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے حضور ہی ساتھ نفر
تک بیعت کیا۔ مگر خواجہ صاحب کی باطنی توجہ سے اہل مجلس کو ایسی تاثیر و نقص
پیدا ہوا کہ بے بس و از خود رفتہ ہو کر نفی اثبات اسم ذات میں سب اہل مجلس سرگرم
ہوئے۔ تو اس وقت ایک شخص نے عرض کی کہ یا حضرت! اس شخص نے آپ کے حضور
کثیر نفروں کو بیعت کیا ہے۔ خدا نخواستہ اس کا باطنی معاملہ لغزش کھا کر مغزول
نہ ہو جائے۔

تو پھر خواجہ صاحب بہ حالت جلالت آکوفرنے لگے کہ ہم نے برخوردار کا اسم

خاص دفتر بالا میں درج کر دیا ہے۔ اب کسی کی طاقت نہیں کہ بر خودار کا اسم مجلس خاص دفتر بالا سے خارج کر کے معزول کر دے۔

تو پھر مجھے خاص عنایات و الطاف کے ساتھ خواجہ صاحب نے بغل گیر کرتے ہوئے باطنی خلعت سے سمرافراز فرما کر رخصت کر دیا۔ تو پھر تھوڑے عرصہ کے بعد خواجہ صاحب اس دار فنا سے دار بقا کو رحلت فرما گئے۔

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
الہی بجزمت خواجہ شہ نظام الدین وہی مشکل کشا
کہ بہ بحث تو سیات
خدا یا تو دانی ہے کم و بیش را
بہ بحث گفت و ہمہ خویش را

نظم

امداد مشکل از شر مشکل کشا طلب	حاجت فقط حضرت زحاجت رو طلب
فائز کند بہ منزل مقصد ترا طلب	باشد گر بہ راہ خدا را ہمنم طلب
فانی است عمر و دولت دنیا و مال و جاہ	ہرگز و فائے عہد نہ زیں بے وفا طلب
لے بندہ بندگی کن و شاہنشا ہی بخواہ	اے خاکسار خاک شود کہیا طلب

مطلوب گرچہ دور نباشد ز ما نگر
بہر وصول شرط شود دہند یا طلب

غزل فراق در مجوری و مقہوری و جدائی

غم فراق نے کیا حال کہ دیا دل کا سنو تو عرض کر دوں تم سے مبرا دل کا

کرے اُدھر کو نہ ہریت عارضہ دل کا
 ہم! ابتداء ہی کہنے تھے یا الٰہی خیر
 ٹپک رہا ہے یونہی دلوں سے پہلو میں
 تڑپے چند سے ہیں گوش آشنا جن کے
 دور روزہ زندگی نے خان سے کیا ہے ننگ
 سبیل عشق کا ساک ہو خضر راہ نہ ڈھونڈو
 ہر نگ غنچہ پڑ مردہ مضمحل اے غریب
 بجز خدا نہیں کرتا جوع بندے سے
 دم اخیر ہے بیچارہ جان بلب ہے آج
 وہی ہوا جو نکھا تھا میرے مقدر میں
 نہ گفتنی است چہ گویم چہ شرح حال کنم
 عیاں ہو صورت شاید جو چشم حق بین سے
 یہی ہے مرشد کامل راہ حقیقت میں
 بہت قریب جگر سے ہے فاصلہ دل کا
 کہیں نہ طول پکڑ جائے عارضہ دل کا
 مسیح! قابلِ شہر ہے آبلہ دل کا
 خوش آئے گا نہ انہیں مزہ عنا دل کا
 مجھے ہلاک کیا ہے اس نے ہو بُرا دل کا
 لگائے گانچے ڈھری پہ راہنما دل کا
 عجیب حال کیا تو نے ہے وفا دل کا
 کیا ہے تجربہ مشکل میں بارِ دل کا
 معاف کیجئے اب تو کہاں سنا دل کا
 مجھے نہ یار سے شکوہ نہ کچھ گلہ دل کا
 نہیں ہے قابلِ اظہار ماجرا دل کا
 کرے بغور جو غافل مشاہدہ دل کا
 خبر نہ ہو تو کسی سے رہ آشنا دل کا

بسکن ہے ایک ہی دونوں مکان اس کے ہیں

کر دہ کبے سے زند مرتبہ دل کا

ایضاً

لب پر ہے نام تیرا ہے تو ہی تو نظر میں
 ہر چند ہوں نفس میں باسپر بھی ذبیح ہونگا
 دیوانہ جان کر کرنے میں وہ ہوشباری
 ایسی کہ اس کو سو جھی لگ جائے جو گلے سے
 بوٹا سا فکس کا چلنے میں سے یاد آبا
 سینے میں تو کبھی ہے اور ہے کبھی جگر میں
 میں مشت پر گراں ہوں صبا کی نظر میں
 دل چین کرے ہمارا کہتے ہیں جاؤ گھر میں
 تاخیر دیدہ الٰہی اس آہ ہے اثر میں
 چکر سا ہم کو آبا سوار راہ گذر میں

اپنے نہ دل کی کہنا، سن سن کے مسکرا
کال ہے وہ پری رو دانائی کے ہنر میں
بوٹکساف نے تیرے گلشن میں تہر ڈھایا
کیا کیا نکالیں شاخیں جاہل کے ہر شجر میں
دن رات سوچتا ہوں گالوں کی اور تشبیہ
خورشید میں ہے سوزش اور داغ ہے قمر میں
کوچے کی تیرے چکر، اور دن کی جیسے سائی
اچھی علاج سوچی ہم آپ درد سر میں
لیں گے صلہ غزل کا اپنی وقار سے ہم

طبع ذکی رواں ہے اس بحر صاف و بریں

ایضاً

آنکھوں کو جاننے ہیں پیالہ شراب کا
مستوں کو عین فرض ہے پینا شراب کا
میرا خمیر بادہ انگور سے بنا
گھٹی میں میری پر گیا قطرہ شراب کا
آنکھ مزاج بار ہے عاشق ہے بادہ خطا
پتہ وہ آگ کا ہے میں پتہ شراب کا

دل توڑ ڈالا سانی ہوش نے لے قمر

دکھ کے وہ ٹکڑے کر دیا شبہ شراب کا

حضرت خواجہ صاحب کے حالات و خوارق عادات کرامات کا نام ختم کرنا محال و دشوار
ہے۔ مگر مشقت فزونہ خوار کا پایا جانا ہے۔ اسی واسطے مختصر طور سے تحریر کئے جاتے ہیں۔
لیکن اب خواجہ صاحب کی وساطت سے محکمہ عالی شان بخارا شریفہ میں جا کر درخواست
کرنی چاہیے۔ اہم ہے کہ سارٹیفکیٹ خواجہ صاحب کے موجب عدالت بخارا شریفہ ملزم
کو بری درہاٹ سے ممتاز و سرفراز فرما کر خلعت باطنی سے ملزم کو سرفراز فرما دیں گے۔ کیونکہ
وہ نائب نبوی اہل انصاف عزیز النواز نیکہ گاہ بے کساں عقدہ کشائی اور مشکل کشائی
کے لئے شہنشاہ نقشبند کہلاتے ہیں۔

غزل

لے دیوار شریعت طریقت ستوں اہل بہت سیدہ لخت جگر جنت خاتون

خاندان پروردگار با فرزندانش شہید کر بلائے نقشبند
 لے چارگان اسیراں با سرفراز امیراں
 توئی المسودہ ہر جہ نقشبند
 لے دادگا ہے ناتواناں با حل مشکلات جہاں
 توئی نقشہ ماسوئے نقشبند
 یا بہاؤ الدین نذر تیری سبھی زمین آسمان پہ ہوا
 یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 نور عرشاں تحت اثر ہے نقشبند

یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 یا بہاؤ الدین لاثانی لے بحر عقیق عارفانی
 یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 لایضا

نامی نام گرامی تیرا بہاؤ الدین سردار
 رکھ امیدیں بہاؤ الدیناں ہمتہ دامن نوں پایا
 بدنیوں نیکی مبتدل کر بندے ابھی کار اوتادوں
 جہڑے بھار گناہوں دے لے کر مردان دے در آئند
 میں بھی بوجہ تیرا لے کر تیرے دے آیا
 رکھی جھولی دے کر بولی خالی مول نہ موڑیں
 حسبوں نسبوں خاندان اکھاٹے نالے فات اجیری
 قلب شقاوت صیقل کر کے دیوبند صفایا
 میں بھی سائل تیرا حضرت نظر مبارک بائیں
 علم سلوک حقیقی جہڑا تیرا ہے سید مرید
 مڑھ قدمی عمر گزاری عہدے بہت بیچار
 تحفے کے پوٹ گناہوں دی پیش نساڈے آیا
 آئی پیری وقت اخیر دیوبند چا امدادوں
 جے کرن کہ ابیں نگاہیں ہیں وجہ صاف کرنی
 دانگ زلیخا رکھ امیدیں تکبہ خوب لگایا
 پکا عہد پیام نساڈا مردا ہمتہ نہ جھوڑیں
 برکار اندی مشکل حل کرانویں عالی ہمت تیری
 یک نظر ادبہ چکارا کردا دور سبیاہاں
 قلم ربانی ہمتہ تہاٹے نقشے خود لکھائیں
 باہجہ اسباب جہانوں بارادیر سمندر غریبے

دیکھ سخاوت تیری میں بھی تیرا غلام کہانوں
 لے وسیلہ اسم الہی والا جہیزے مرداں دے دراندے
 آئی پیری وقت اخیری دس کھیرے درجانوں
 دھکے دیوں ہرگز نائیں خالی کہ ہٹانڈے
 لعل جواہر تے زمرہ نیچے لگدے بہت کنڈے
 ادہ ہی سب عجبے کسند ا قیمت نہ پائی جانڈی
 فی داریں پکاراں پیا دیوں اجر خدا یا
 ادہ ہی پشت پناہ اسادات ہ نظام نورانی
 ترے درد فراقاں اندر نقطے چار کھائیے
 دہیں اڈاری ہتی ساری چکیڑے سنے تھکن
 ظاہری جتے لے کر آپے ہند وچہ خلق دے
 مشرق مغرب اندر بھائی اک ہی قدم کھینڈے
 تہی مقام نصیب جہنائوں پل وچہ سیر کرینڈے

مرحبا کھن ملائک سار جہ حضوری پاؤں

فلم ربانی ہنہ ولباں دے آپے خود لکھیاؤں

وصف مولانا خواجہ صاحب پیر کلیانی علیہ الرحمۃ

المدد یا شہنشاہ نظامی المدد	المدد یا بحر عمیق عارفانی المدد
المدد یا پیر من المدد	المدد یا دستگیر من المدد
المدد یا انوار الوریانی المدد	المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد
المدد یا مکبہ گاہی اسیرال المدد	المدد یا سرفراز امیرال المدد
المدد یا پیر کبستانی المدد	المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد
المدد یا مرزاں یتیمان المدد	المدد یا پشت پناہ غریبان المدد
المدد یا مقبول ربانی المدد	المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد

المدد یا ہم نشینی مالکال المدد المدد یا پیشوائی مالکال المدد
 المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد المدد یا مداح خوان بھائی المدد
 المدد یا شفقے بیماراں المدد المدد یا داد گاہے غمخواران المدد
 المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد المدد یا نظیر گاہے دھانی المدد
 المدد یا تحفہ لائے مدینہ المدد المدد سرایہ بنیماں المدد
 المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد المدد یا باغ بطلامی المدد
 المدد یا نغمہ سائے سمرقندی المدد المدد یا شگوفہ نقشبندی المدد
 المدد یا غریب نواز جہانناں المدد المدد یا مقبول خواجگان المدد
 المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد المدد یا گلبرگ خرقانی المدد

المدد یا انوار غجدانی المدد

المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد

رجوعات کرنا ہر ایک دنیا دار کا بوقت مصیبت و حاجات مشکلات عذری و عذر داری اپنی در لباس محبت نمودار کرنا۔

غزل نوع دیگر

تو نہ سمجھیں بھائی جے مینوں نصیحت کہنے اس وجہ راز نہانی آہے جہڑی سراسائے بیتی
 محرم ہیک ہی دم اساوڑا جہڑا نڈر دیا ہر جاندا اندر اک جدائییاں والی ٹھنڈ کلیجے پاندا
 نگہا بہت پیارا سوہنا اندرون باہر جاوے واپس واری دلبر والا کجھ پیغام بیاوے
 حال باطن دا لکھن کارن ہستہ قلم نول لایا قصہ منصور حسین دالا یاد دلاں نے آیا
 محرم کوئی بھدانا میں جس نول حال سانول ڈٹھے زمرہ دیکھے بھائی چن چن جھولی پانول
 چپ ہونوں تھیں بچدانا میں آوں ہور بلا لیا صبر کماون سوکھانا میں دیندا بہت ابدائییاں

ہوئی ہوئی سخن آلاویں بلند آواز نہ ہو لیں
 درد چھپائیاں چھپانا ہیں بھاویں کوئی چھپاؤ
 جو ہے راز بہار سے والا ہرگز مول نہ کہناں
 علماں اندر وفا نہ کاٹی لوک سیانے کندے
 مطلب پوئے کر کے بھائی واپس ہو کر جانے
 آج راتیں سفینے اندر یا حضرت تلسا آپ بلا یا
 کس تمام خلاف بیچا ہے کتنوں محبت آئی
 محبت اس فوں کندے بھائی درد ہاں نہیں کہناؤ
 ردی اندرتوں بھی جے کر عمر تسمی رویں
 آون جاون والی رسم کماون تھکدے نت بیچارے
 نفی اثباتوں مطلب اپنی خود نفی ہو جاون
 چچر توڑی خود موجود کماویں دعوی مول نہ کرنا
 دعوی جھوٹا عجز کر کے خود ملامت ہوس
 ظاہر شکا نیکو کاراں دیویں بہت صفائیاں
 ہمتہ پیرتے کُن چشم زبانان سبے بول کھوسن
 نطقہ نقطہ پاؤں جادویں سارے بھیت نہ کھولیں
 جس تھاں دریا موجاں لانے پھونٹنی باہر آوے
 مخفی راز معشوقان الا علماں بھیت نہ دیناں
 چچر تیک مطلب اندر نہ اندے اچر دوست رہندے
 فی مطلب پیلے حاضر ہوں عذر پیش باندے
 اسے مجبوری کارن میں بھی نال محبت آیا
 کدوں پائی موج وصالانوالی کدو محبت لائی
 پاؤں قرب حضور می جے کر کہ دئے دچہ سماوے
 دید معشوقاں پاویں ناہیں کیونکر واصل ہوسیں
 باہجہ اخلاصاں بھیت نہ لیتھے ملدے کدو پیار
 پھیر حجاب نہ رہندا کوئی دید معشوقاں پاؤں
 عمر تسمی دچہ جہاں صابر ہو کر جہاں
 چھپ چھپ عمر گزاریں پیا کدن پیش کھوسیں
 ادیتھے چھپا کچھ نہ ہسی گھول دین گواہیاں
 ادیتھ رفیق نہ تیرا کوئی سب بیگانے ہوسن
 سب شہادت مکمل کر کے بولن ادیتھ سزائیاں
 عذر پیش نہ ملے کوئی کیونکر دین دایاں

غزل در فراق حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہاں ندائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ کواں سے
 میرے بابل نیرے رٹ لائیاں
 پہنچ یا شائے مخلوقاں سے

تیرے سائے لوک لین پناہیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ پوکاں پہنچ یا حامی غمخواراں میرے بابل تیری جھولی پائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ سن فریاداں بنی مشکل دیوبن چاہمداں
 جھولی اڑ کے تیرے در آئیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ سن دیناں گئے آرام تے چنبیاں
 بن کیتیاں پیش آئیاں
 یا رسول اللہ کراں ندائیاں
 میرے بابل تیری جھولی پائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا نواں تینوں پکار دی بھلا کیوں شرانواں
 آدیں دالی میرے سائیاں
 میرے بابل تیری جھولی پائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ بنے لادیں ہوئی نا ابدی چپہ ہلا دیسے
 تیرے شان خلق عظیم دیا آیتاں آئیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراں ندائیاں
 میرے بابل تیری جھولی پائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلا دیں میرے زخماں دی پیر ملا دیسے
 پانواں واسطے من در آئیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراں ندائیاں
 میرے بابل تیرے لڑ لائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بے گناہی کھینے ظلم تے بے فرمانی ہاں
 کر معاف نے بخش خلائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو ان ندائیاں

میرے بابل تیرے لڑ لائیاں

اکبرار کبیری کے متعلق خواب میں بشارت

اچھے قلم ہیں نال ہمت دے سر سیاہی لاویں
سب سے لکھن ہوندا ناہیں کیونکر مغز کھپا بیٹے
اسرار کبیری سُننے اندر کسے ولی بنایا
باہر قرآن حدیثوں بھائی قدم مول نہ دھریا
مت کوئی دیکھے نال محبت ہو دے مطلب میری
عبدی سائل بتیرا رہا تو شد کہہ نہ پتے
ہو کے تابع نفس امارے عمر مفت گذاری

ہک رسالہ سلوک کے اندر تھوڑا لکھ سنا دیں
پچھتے کون سلوک و چارہ کس لہز آکھ بتا بیٹے
اسے مجبوری کارن میں بھی ایسی نام رکھایا ۱۲
اد پر سنت رسول پیار سے کیتا جو کچھ سریا
ہستہ اوٹھائے عاصی کارن رکھاں امید بہتری
رکھی جھولی دانگ گدائیاں مت کوئی نیکی گھٹے
خالی ہتھوں چلیا رہا آئی پیشے خواری

دیکھ بے علمی میری یارا انگشت مول نہ دھری
جے کر رحم کما دیں جانی فاتحہ حق اساتھ پڑھی

مناجاتِ مصنفؒ

قرب بدل نال رحم دے کراں عرض خدایا
ستاری دصف تیرا رہا آپے عیب چھا دیں
تو نہی بخشہا رکھا دیں خبر قرآنوں آئی
تاہیں امید نہ روڈن ناہیں ہونواں نت سوالی
شاید بخشش باہجوں ہرگز خالی مول نہ آواں
رحم کما دیں دیون ولے خالی مول نہ آندے

عاصی جرم بہتیرا کے ادٹک بخشا دیں آبا
عبدی مستحق قہر تیرے دا جے کر رحم کما دیں
میں بے مثل ادگنہار خدایا تیری وجہ خدائی
دیکھ خوش خبری فرقاں جیدوں تے تقنطوادالی
رکھ امیدال یارب سائیاں جے کہ ہستہ اٹھاواں
تے منگتے ہر ہر دای رہا سینیاں دے در جان دے

فَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سچا فرمان خدا
 عہد شکنے لپے کہتا، آپے خود شرمانا
 وده حسابوں پاپ کمانے کتنے کتنے حکم عدلی
 ست ہزار خلایق پیش اساتذے آئی
 تابع رکھ شریعت دے قدم باہر نہ چاؤں
 نفس اماں سے تعریف کتنا دم نہ مارنے دینا
 دنیا عقبی سوا رک والا اساتذے کا تمام
 ادھر قلب نقش لگا دے تے اسم ذات نشانی
 رحم کما دیں یارب سائباں رو سیاہی سے کر آیا
 جگہ ہو نہ لیجے کائی کس دروازے جانوا
 حاجت باہجوں کبا کر کیتے رباً بخش فضولی
 سمجھے اوگنہار بیچارے رباً بخش خطائی
 تائیں روز قیامت اندر مت خلاصی پاؤں
 امن اماں بچا دیں رباً عجبکے عرض کرینا
 سب سے مشکل حل کرا دے واہ واہ پر نظامی
 دچہ مراقب حاضر بندے دس خاص نشانی

عاصی مڈھ قدم دے سر رکھیندا ادھر پرتو پاؤ

فطرے وانگوں عجب دے چار ادھر سمندر جائے

+

وَاٰلِهٖ وَسَلٰم

کَافَتَاح

وَاٰلِهٖ وَسَلٰم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَالَات و کرامات حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ

بعد حمد و صلوات سرور کائنات افضل المخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے، خداوند کریم بفضل ایزدی و طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم و بکرم چہار یار کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و طفیل بزرگان دین متین فدوی و سیاہ حقیرنا بکار کو اپنی محبت و پیروی سنت سید خیر الانام عطا کر کے اپنے اولیادوں کے زمرہ میں داخل کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

اَمَّا بَعْدُ واضح ہو کہ فدوی مسکین حقیر خادم الفقراء و المساکین المعروف اخوان زادہ، ہمیشہ زاد و داماد مصنف کتاب ہذا کے دل میں خیال آیا کہ آنحضرت جناب بابا جی صاحب کے کچھ حالات تحریر کرنے چاہئیں۔ اگرچہ مختصر حالات کتاب ملفوظات نظامیہ میں قلمبند کر دیئے گئے ہیں۔ مگر کتاب ہذا میں بھی شائقان و ارادتمندوں مریدوں کے مصنف علیہ الرحمۃ کے حالات سے مشت نمونہ خردار بتلانا چاہئے، تاکہ شائقین ارادتمنداں مریدان کو خاطر جمعیت ہو۔

مگر کیا کروں کہ حضور کے حالات ظاہری و باطنی کی نسبت آگاہی پانا محال و دشوار ہے۔ کیونکہ ہمارے والد صاحب رخصت تھے الہا پر رحم کرے، فرمایا کہ جس نے جتنی بابا جی

صاحبؒ کی نسبت کہ یہ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ کے مطابق شاید والد زاد ولی سے معلوم ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کا تولد ہونا ہمارے زمانہ میں ہوا تھا۔ نوجب یہ طفل تھے تو ان کے والد مرحوم کا سابقہ فانی سے حساودالی کو چلا گیا۔ نوپھر بادجود ینیم ہونے سے کسے اور نہی دست تھے، تو اس وقت ان کا یہ قاعدہ تھا کہ ہر ایک خویش و اقرباء رشتہ داروں سے بود و باش نشست و برخاست تعلق قطع کرنے ہوئے ترک کر دیا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی اکثر خلقت سے نفرت کرتے ہوئے ذکر روحانی و اذکار قلب و تزکیہ نفس میں باطنی شغلی گیری کرتے تھے۔ اور اکثر تنہا ہو کر گریہ و زاری کیا کرتے تھے، تا وقتیکہ بے بس و از خود فتنہ ہو جاتے تھے۔ اور کہاں رحم دل خلق پسندیدہ اور اوصاف حمیدہ سے عبادت پرسی اور نام پرسی ہر ایک غمزدہ کی، سنت محمدی کے مطابق کمال آداب سے بجالانے تھے۔

بلکہ آپ حضور جناب بابا جی صاحب قبلہ عالم خود بار بار حالت حلاوت کے جو س میں آ کر فرمایا کرتے تھے کہ در زمانہ نابالغیت و طفولیت میں کہ ہم اپنے ہمراہی طفولوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ذکر نفی و اثبات ایسا کرتے تھے کہ گاہے گاہے بے خبرد بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور اپنے ہمراہی طفولوں سے اکثر اوقات مفور ہو کر کنارہ کشی اس واسطے کیا کرتے تھے، کہ مبادا ان کی محفل میں با دینچہ کرنے سے ہمارے اذکار ضائع نہ ہو جائیں۔

اور میرے والد بزرگوار خدا تعالیٰ رحم کرے ان کو، کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے اوصاف حمیدہ اظہر من الشمس ہیں، جب کہ طفولیت کے زمانہ میں کوئی شخص عالی شان امیر و باد اخلاق سے ان کے درپیش آتا تھا، تو دیکھتے ہی ہر ایک کے دل میں رعب و داب کا جذبہ پیدا ہو کر خام کی طرح تابعدار ہو جاتا تھا۔

اور ہمارے والد صاحب خدا تعالیٰ مغفرت کرے ان کو کہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے صرف قرآن شریف کی تعلیم چھ سات پارہ تک اور ایک دو کتابوں کے دو دو چار چار سبق کی تعلیم ہمارے سے حاصل کی ہے۔ اور باقی علم محض لدنی حاصل ہوا ہے۔ ان کو

اور ان اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ کے مطابق وہ فرمایا کرتے تھے کہ شاید یہ مادر زاد ولی معلوم ہوتے ہیں۔

اور ہمارے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کا تولد ہونا ظہور میں آیا، تو پھر ان کے بخت بیداری کا ستارہ سعادت مندی سے روز بروز ترقی سے طلوع کرتا تھا، جیسا کہ آخر کار نوبت ایسے جشن شادمانہ کے آپہنچی۔ اور ایک اہل علم و فضل صاحب طریقت کمال جو کہ فدوی کے صاحب حق مولانا موصوف علیہ الرحمۃ جو کہ جناب بابا جی صاحب کے قریب تر بود و باش سے قیام پذیر تھے۔ ان کے ابا و اجداد کی جگہ میں وہ صاحب حق فدوی نیاز مند کو فرمایا کرتے تھے کہ جو جام عشق جناب بابا جی صاحب نے نوش کیا ہے وہ خداوند کریم ہر ایک صاحب طریقت کے نصیب کرے۔

اور صاحب حق موصوف علیہ الرحمۃ فدوی کو یہ فرمایا کرتے تھے، جو کہ عبادات اور ریاضات شاد سے خرمین بے با عرفان جناب بابا جی صاحب نے اپنی چھاتی میں سمو کر باد خزان سے مدفون کر دیا ہے۔ خداوند کریم نصیب کرے۔ لیکن دوسرے مشائخ کو اس زمانہ میں کم از کم نصیب ہوگا۔

اور حضور کے نام پورے حالات سے واقفیت کرنی غیر کو محال ہے۔ کیونکہ زمانہ طفولیت میں اپنے ہم جنس ہمراہی طفولوں سے مفرد ہو کر اپنے حالات و اذکار میں شغل گیری کرتے تھے، تو جس وقت ان کی بخت بیداری کے ستارہ سعادت مندی نے طلوع کیا، تو جناب خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا سے بیعت حاصل کی، تو پھر آپ نے اپنے آباء و اجداد کے قبرستان میں ایک عبادت خانہ بنوا کر عرصہ آٹھ نو سال تک شادہ عبادات و زہد ریاضات برداشت کرنے ہوئے تن تنہا اعتکاف کرتے رہے۔

تو آخر عمر میں کمال جلالیت کے غلبہ سے مخلوقات سے مفرد و بے تعلق ہو کر خلوت گزیں ہو رہے ہیں۔ اور بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے خداوند تعالیٰ! مجھ کو مخلوقات عامہ سے

نجات بخش، کہ ہمارے واسطے بڑی مصیبت ہے۔

اور آپ کمال سنت رسول و شریعت کی تابعداری میں مصروف ہو کر ہمہ ادفات بسر کرتے تھے۔ اسی لئے ان کے حالات سے آگاہی پانی بہت دشوار ہے۔ صرف ہم زمرہ تابعداران کو ان کی نسبت عقیدہ نندی کفایت کرتی ہے۔

الہی طفیل خواجہ عبداللہ لاری

زارحم کن رحیمہ مددگاری

نقل ہے کہ ایک روز حضور جناب بابا جی صاحب اپنے حال میں سرگرم تھے۔ بوقت بامداد علم معارف و دربانے بے کنار توجہ میں بے اختیار سے احکام توحید بیان کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ حالت جلالت میں آکر اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے لگے، اے اہل مجلس! تم آگاہ رہو کہ اگر خداوند کریم نے مجھے ایمان سلامت مکمل عطا کیا، تو میں جنت میں داخل نہ ہوں گا، جب تک کہ بارگاہ مجیب الدعوات میں ملتی ہو کر طفیل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم، و بحرمت جمیع خواجگان کے اپنے تابعداران کے لئے شافی ہو کر اعلیٰ و ادنیٰ کو ہمراہ نہ لے جاؤں گا، تو تب تک انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل ہوں گا۔

لو اس وقت حضور کی مؤثر کلام شہری سے بشارت کے ملنے کی وجہ سے اہل مجلس گریہ و زاری کرنے لگے، تو حضور بھی توجہ کے غلبات سے جلالت کے جوش میں آکر سوزش جگر کمال سے گریہ کرنے لگے۔ اور زبان مبارک سے فرماتے تھے:

اے خداوند تعالیٰ! تو مجھ کو اپنی ذات کبریا کے واسطے و طفیل آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بحرمت جمیع خواجگان کے، صغیروں اور کبیروں سے معافی دے کر اپنے عشق حقیقی سے ایک جرعہ نوش کر اگر خلعت ایمان سے مشرف کر۔ اگرچہ مستور عذابم، اور ہمارے تابعداران کو شریعت محمدی کی تابعداری میں مستغرق کر کے نامشروعات

سے نجات عطا کر کے با مشرعات میں جانفشانی کرا کر اپنے عشق حقیقی کا جام نوش کرا کر خانہ
بالخز کر۔ تاکہ میں قیامت کے دن لے پر در و گار! تیرے سامنے اور تیرے رسول اور تیرے
ادب و دل کے درمیں رسوا نہ ہوں۔

تو حضور جس وقت جہالت سے اس دلعنہ خوانی میں تکرار کرنے لگے۔ تو فدوی مسکینہ
کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید حضور اس وقت کسی اپنے حال میں سرگرم ہو کر اپنے تابعداران کے
لئے اپنے مالک حقیقی سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اس شعر مولوی جامی علیہ الرحمۃ کے حکام
بسرکتے ہیں۔ ۵

گناہ نام اگر از حد بیرون است

ہزاراں بار زان فضلت فزول است

مگر حضور کے اس مناقب کو تخریب کرنے میں یہی مطلب ہے کہ تابعداران کو بشارت
سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ذمہ تابعداران کے واسطے حضور انور کی یہ پیش گوئی بشارت عظیم
ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ ۵

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ کاری

ز عشقِ خویش دہ یک جام تازی

نقل ہے کہ ایک دن حضور اپنے وطن آباد و اجداد سے قبل ہجرت کے برائے سیر و
ساحل کے ملک کشمیر چلے گئے تھے۔ موسم عین بہار میں کہ فرش روئے زمین اس آیت کریمہ
کے احکام کا مصداق تھا۔ قَوْلَ نَعْلَمُ،

فَانْظُرْ اِلٰی اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ کَيْفَ يَحْيٰی الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا۔ (سورہ روم)

رہس نظر کر لے نظر کرنے والے طرف خدا پاک کے رحمت کی نشانیوں کے کہ کس

طرح سے زندہ کرنا ہے زمین کو اس زمین کے مرنے کے بعد۔

رنگ نوچید سے فرش روئے زمین کو رنگ کر قدرت کی نشانیوں سے عجیب صفت

کے ساتھ زندہ کرنا ہے۔ جبکہ درختوں کے طرح طرح کے شگوفوں سے لباس دھو شاک ہیں
 کو رنگ توجہ نمودار ہو کر اپنے زیورات گلوں پھلوں سے ہر ایک باغ باغ پر آراستہ تھا۔ تو آپ
 جس وقت پرگنہ خاص میں پہنچے، تو ایک شخص نے دعوت کے لئے آپ کی خدمت میں عرض کی،
 کہ یا حضرت اگر مرانی سے منظور فرمادیں گے۔

تو آپ نے سنت نبوی کے مطابق اس شخص کی دعوت منظور کر کے اس شخص کے گھر
 دریا کے قریب تر تشریف لے گئے، تو جس وقت دعوت کنندہ کی دعوت سے آپ
 نے فراغت پائی تو وقت ظہر قریب تھا، تو پھر اپنے مجلس سے تنہا ہو کر اسی دریا کے کنارے
 پر جا کر طہارت جدیدہ کے ایک پتھر پر نماز ظہر کو ادا کیا۔

تو پھر آپ دیر تک دریائے وحدت کے مراقبہ میں مستغرق رہے۔ تو جس وقت دیلے
 وحدت کے مراقبہ سے فراغت پائی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر سفید چادر تھی۔ زدہ
 سفید چادر اقسام اقسام کے نقوش سے پر تھی۔ یعنی اس سفید چادر پر ہر ایک قسم کے
 نقوش نکلے گئے تھے۔

جبکہ آپ نے نظر ثانی سے غور کر کے چادر کو اپنے اوپر سے اتار کر اسی پتھر پر آپ
 نے اپنے ماتھے سے ضرب شدید لگائی، تاکہ یہ نقش زائل ہو جائیں۔ مگر وہ نقش ضرب لگانے
 سے بھی زائل نہ ہوئے۔ بلکہ تیز روشنی کی طرح منور ہو گئے۔

آخر کار آپ اس پتھر پر سے چلے آئے۔ جب اہل مجلس میں رونق افروز ہوئے تو فرمانے
 لگے، تم دیکھو کہ ہماری چادر پر قسم قسم کے نقوش نکلے گئے ہیں مگر معلوم نہیں کہ کیا وجہ
 ہوئی ہے، تو پھر اہل مجلس نے حضور کی چادر کو دبا فٹ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ایک قسم
 کے نقوش سے مشابہہ کیا گیا، تو پھر اہل مجلس نے تعجب کیا۔

لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اس لالہ نہانی کو اہل مجلس میں سے کسی نے دبا فٹ کیا یا کہ نہیں۔
 کیا اس لالہ نہانی و سر حقانی سے خود ہی اٹھا ہی تھے۔ مگر کمال شریعت کی نابعداری کی وجہ

کو آلائش و تعلقات دنیا و مافیہا سے بند کر کے خداوند کریم کی صفات کا مشاہدہ کرے۔ تو اسی واسطے ہم بھی مجبوراً دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ بہادر کہ ہمارے وقت میں کوئی شکستگی و لغزش کدورات وارد نہ ہو جائے، بے دریغ غیر کے دروازہ کھول کر داخل ہونے سے۔ تو یہ ہمارے واسطے بڑی مصیبت ہے کہ ہزار ہا سال کی منزل طے کی ہوئی ایک پل میں کدورات لغزش سے ضائع ہو جاتی ہے۔

اور اسی واسطے فرماتے تھے کہ غیر کی صحبت سالک کے لئے ہر حال میں بادخزاں کی طرح ہوتی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم کو نماز میں غیر کے پاؤں کے آواز سانس کے بند آواز سے آنا جانا برداشت نہیں کیا جاتا۔ آپ کی مطلب اس بیان کے مطابق یہ پائی گئی کہ ہم اس جگہ نماز اپنے حال کے موافق پڑھ سکتے ہیں کہ جس جگہ میں غیر کا دخل اور ہر ایک استبداد کا آواز نہ پہنچ سکے۔ اور اسی لئے بارگاہ اپنے آل و اولاد کو بطور فرماتے رہتے تھے، کہ ہماری نماز کے وقت تم ہر ایک خاموش ہو کر طفلوں کی بھی نگہبانی کیا کرو۔ تاکہ ہم اپنی نماز کو اپنے حال کے موافق ادا کر لیا کریں۔ مگر بارگاہ دن میں آپ اسی طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ اور رات اپنے عبادت خانہ میں کسی ہم جنس کو بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ خدا جانے کہ رات کو اپنے ایک حقیقی کی عبادت دریاضات میں سمندر عرفان دریائے وحدت بے کنار میں غوطہ لگا کر کس طرح سے بسر کرتے تھے۔ وہ بھید خداوند کریم اور آپ حضور ہی جانتے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔

اور ایک دن فدوی مدسیہ نے عرض کیا کہ یا حضرت! آپ نماز اجتماع کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز اجتماع کے ساتھ بہت فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ نص قطعی ناطق ہے۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ أَهْلَ الْتَّوَكُّلِ** ہ۔ بلکہ اور احادیث نبوی کو بھی بہت بیان کیا، جیسا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ بہت ترجیح دینے لگے۔

تو پھر اس وقت فدوی نے عرض کیا کہ یا حضرت! آپ گاہے گاہے تنہا نماز کس لئے

ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز باجماعت کے لئے ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو پھر حضورؐ نے فرمایا کہ اے برخوردار! ہم بھی نماز باجماعت کے لئے امام صاحب کی جستجو اور تلاش کرتے ہیں۔ دیر زمانہ سے کراہے کر آج تک مگر نا حال و سبب نہیں ہو سکا۔ خدا جانے کہ آئندہ بھی دستیاب ہو گا یا کہ نہیں۔ لیکن امام صاحب کی ہم کو بہت ضرورت ہے۔

تو پھر ندوی نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ امام ہو کر نماز جماعت سے ادا کیا کریں، تو کیا مضائقہ ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے برخوردار! ہم امامت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن زمانہ سے کراہے کر آج تک امام ہونے کی خواہش سے تلاش کرتے تھے۔ مگر نا حال قابلیت امامت کرنے کی نہیں پائی۔ اسی واسطے مجبور ہوں۔

تو پھر جوش جلالیت میں آکر سوزش جگر سے بہت سخت گریہ کرنے لگے۔ مگر ندوی کو حضورؐ نے امامت کے بارے میں ظاہری اس طرح سے فرمایا، خدا جلنے کہ خفیہ کیا کیا راز نہانی ہو گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔

اللہ ایک دفعہ ایک شخص بابرکت پر نے حضورؐ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ گاہے گاہے جماعت کے بغیر نماز کس لئے ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں! ہم بھی آج تک امام کی تلاش کرتے تھے۔ مگر دستیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ الحمد للہ کہ اگر آپ امامت کرنے کی قابلیت رکھتے ہو تو تب ہر بانی فراکہ ہماری مسجد شریف میں میں بیٹھ جاؤ کہ نماز ظہر کی امامت ہم کو کرنا پھر آپ رخصت ہو جائیں۔ کیا مضائقہ ہے۔

حضورؐ کے اس جواب دہنے سے اس شخص کے دل میں ایسا رعب پیدا ہوا کہ آخر کار بعد جلد آپ سے رخصت طلب کرنا ہوا فوراً چلا گیا۔

اور ایک دفعہ ندوی نے عرض کیا کہ یا حضرت! بھارنہ بیماری باوجود ضعیف ہونے کے نماز قرات سے نماز فرائض و واجب سنت ذوالل کس لئے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ بھارنہ بیماری کی نسبت اکثر اوقات ضعیف رہتے ہیں۔ تو اس لئے اگر آپ درمیانی قرات سے نماز ادا

کر لیا کریں، تو کیا مضائقہ ہے۔

تو پھر حضور انور نے فرمایا کہ اے برخوردار! ہم نے ایک دفعہ سنا تھا کہ دو ملزموں کو مجازی بادشاہ حاکم وقت کے درپیش بیان لینے کے واسطے ایک دن کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ وہ حکام انہی کی مثل انسان تھا تو پھر مجھے اس بات کی بہت ہی حیرت سے ندامت درپیش آئی، کہ ملزم اپنے جیسے حکام کے درپیش واسطے بیان دینے کے ایک دن کھڑے رہنے ہیں۔ تو میں کیوں نہ اپنے بادشاہ حقیقی مالک روزی رساں کے درپیش کھڑا رہوں کہ جس نے ہم کو نابود سے بود کیا۔ اور ماں کے رحم میں روزی دے کہ قدرت کاملہ سے اس قید خانہ شکم سے باہر لا کر ہر لحظہ و ہر دقت ہماری پرورش و نگہبانی کرنا ہے۔ تو اس مالک و معبود کے درپیش کیوں نہ کھڑا رہوں۔ اس لئے میں دراز قرائت سے اگر ہو سکتی ہے اپنی طافت کے موافق ادا کرتا ہوں۔

اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ تنہا نماز میں ہم کو ایک عجیب وقوعہ لاحق ہوتا ہے۔ جس کی نسبت بیان کرنا ناممکن ہے۔ اگر شریعت کی لگام ہمارے منہ میں نہ ہوتی، تو شاید میں اس کی نسبت کچھ بیان کر سکتا مگر شریعت کی لگام نے پابند کیا ہوا ہے۔ مگر ہمیں خدا تعالیٰ پاک اسی شریعت کی تابعداری میں خاتمہ کرے۔

اور رات کے قیام کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ سالک کو جام وحدت سے جو حصہ ملتا ہے، وہ اکثر قیام رات سے اور شب بیداری کی نسبت ہی ملتا ہے۔

اور ایک دفعہ آپ حضور اپنے حال میں سرگرم تھے، تو بحر عین عرفان میں غوطہ لگا کر حالت جلالیت میں فرماتے تھے کہ اے برخوردار! ہم نے نہ آسمانوں اور نہ زمینوں کی جستجو اور تلاش کی۔ صرف اپنے مالک و معبود حقیقی کی جستجو و تلاش کی مگر آخر کار اپنی ہمت کا گھوڑا میدان عرفان میں نیز چلنے سے لنگر دار دیکھتا ہوں۔ اسی لئے میں ادنیٰ حیرت میں پڑا رہتا ہوں۔

خدا تعالیٰ جانے کہ حضور کی اس بات میں کیا راز تھا، مگر فردی کو اپنے ناقص عقل کے

موافق یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کو ابتدا ہی میں منزل ناسوتی و ملکوتی و جبروتی دلا ہوتی حاصل ہو چکی ہوں گی۔ یعنی آپ کے کلام کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ابتدا ہی میں منزل اتماء حاصل ہو چکی ہے۔

اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ ہم جستجوئے کی منزل میں بہت حارص تھے۔ اور منزل ضیا میں مہجور ہو کر یہ ندا کہنے رہتے تھے۔ صَبَرْنَا بِسَلَاةِكَ وَرَضِينَا بِقَضَائِكَ۔ اور منزل خوف میں داخل ہوئے۔ مگر خطرہ باد خزاں سے حیرت درپیش ہے۔

اور نیز حضور فرماتے تھے کہ ہم ابتداء میں اپنے ہر ایک مرید کے لئے سلوک کے رستہ کے حارص تھے۔ آخر کار ہم نے غور سے دیکھا کہ ہمارے پے در پے سلوک رستہ میں کوئی آنے والا نہ تھا۔ اسی واسطے مریدان سے مابوس ہو کر حیرت درپیش ہے۔ اگرچہ ہر ایک مریدان کی ہدایت و نرفی کے لئے بارگاہ مجیب الدعوات میں ملتی ہوں۔ مگر حیرت سے خار دیدہ ہوں۔ اور نیز حضور راہ حسرت سے فرمایا کہ تھے، کہ سالک کو چاہئے کہ اپنی عبادات اور ریاضات موسم باد خزاں میں ترک کر کے باد صبا کا انتظار رکھے۔ مگر تا بعد اسی شریعت نبوی کی بسر کرنی چاہئے۔

اور فرماتے تھے کہ ہم بھی دیر زمانہ سے باد صبا کی انتظاری میں ہیں۔ مگر معلوم نہیں کہ کب نمودار ہوگی۔ لیکن باد خزاں کے خطرہ سے بھی خار دیدہ ہوں۔

اور نیز آن حضور جناب بابا جی صاحب فرمایا کہ تھے کہ مرشد کمال وہ ہے، جو کہ وہ باغبان کی طرح ہو کہ جس طرح سے باغبان کے باغیچہ میں سے کوئی درخت نقصان دار ہو یا کسی درخت سے کوئی شلخ زمین کی طرف جھک جائے، یا کسی درخت سے ٹرن ترشش بے مزہ نمودار ہو تو پھر مالی باغبان ہر ایک کو فلم تراش کرتا ہوا اپنی تدبیر کے موافق از سر نو ظاہری بندوبست کر دیتا ہے کہ اسی طرح سے مرشد کمال کو بھی چاہئے کہ اگر اس کے باغیچہ مریدان سے کوئی کسی منزل میں گرفتار یا قبض وائسی یا اذکار لطائف و ذکر روحانی نہ جاری

ہونے کی نسبت لغزش کی طرف مائل ہو جائے تو وہ مرشد ظاہری باغبان کی طرح ہر ایک مبتلا کی مشکل کشائی کے لئے دوسرا بندوبست کر سکتا ہو۔

اور نیز فرمانے تھے کہ مرشد ظاہری طبیب حاذق کی طرح جیسا کہ وہ طبیب حاذق مریض کی نبض کو پہچان کر اس کی مرض کے موافق دوائی دیتا ہے۔ اگر اس دوا سے مریض کی مرض زیادہ ہوتی ہو، یا کہ مریض کی بد پرہیزی سے بیماری ترقی پکڑتی جاتی ہو تو پھر وہ طبیب حاذق دوسری پڑی دوائی کی مریض کی مرض کے مطابق تشریف دے دیتا ہے۔ اسی طرح بھی مرشد طالبان مبتلا کے لئے دوسرے قسم کا بندوبست کر سکتا ہو۔ ورنہ لغزش سے طالبان مبتلا کی نجات ہی ہو جائے گی۔

اور لطائف کی نسبت حضور فرمانے تھے کہ ہم کو منزل کی ابتداء ہی میں لطائف اور اذکار روحانی کا ایسا جریان ہوا تھا کہ بوقت حاجت انسانی اور استیجا کرنے کے وقت بھی یہ اپنی حرکت سے باز نہ آنے تھے۔ بلکہ شہد کی مکینوں کی طرح ان کی آواز ہمارے جسم میں نمودار ہونا رہتا تھا۔

اور ایک دفعہ فدوی نے لطائف و اذکار روحانی کی نسبت عرض کی تو پھر حضور نے فدوی کو بطور مراقبہ کیا۔ ان لطائف کی تلقین و تیز فرمائی، تو پھر فدوی نے دوبارہ عرض کی کہ جہنم میں کند طبیعت اور کم ذہن ہوں۔ اور میری قلبی زمین بے کھڑاک کی طرح ہے۔ تو ایسے میری ناقابل زمین میں ایک ہی دفعہ گیارہ لطائف کا جریان و اذکار روحانی کب نمودار ہوگا۔ تو پھر حالت جلالت میں فرمایا کہ مجھے امید ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ تیرے گیارہ لطائف کا جریان ہو کر اذکار روحانی کا نمودار ہوگا۔

تو پھر حضور کی پیشگوئی کے مطابق اگرچہ میں کند طبیعت، کم ذہن اور رنگوں بخت تھلا تو شاید ویسا ہی نمودار ہوا۔

تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! یہ گیارہ لطائف منتہی کے لئے ہیں کہ نہیں تو

پھر حضور نے فرمایا کہ پیرف مبتدی کے لئے ہیں۔ لیکن یہ مفتی کے لئے تین سو ساٹھ لٹائف ہیں۔ تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ روزانہ کتنے لٹائف کا مراقبہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم روزانہ ہر وقت تین سو ساٹھ لٹائف کا مراقبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اذکار مدحانی اور تزکیہ نفس بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔

تو بیز فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! جو تین سو ساٹھ لٹائف ہیں، ان کی جگہ ساٹھ کا صد ہی ہے، یا کہ ساٹھ کے سارے جسم میں ان تین سو ساٹھ لٹائفوں کی جگہ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ساٹھ کے مفتی تمام جسم میں لٹائفوں کا جریان پیدا ہو جاتا ہے۔

بیز فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ فرماتے ہیں کہ ساٹھ کے تمام جسم میں لٹائفوں کا جریان پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کے جسم میں ناپاکیوں کی جگہ بھی ہیں۔ تو پھر سارے جسم و کس طرح سے اذکار کا جریان ہو سکتا ہے۔ تو پھر اپنے کسی حال میں خاموش رہ کر راہ حسرت سے فرمایا کہ افسوس بلکہ صد افسوس کہ ناخرووں کے درپیش کس طرح سے راز نہائی کی نسبت حریت کی تخم ریزی کرنی چاہیے۔

اسوکار فدوی نے بعد التماس عرض کی کہ آپ یا حضرت! ناپاکیوں کی نسبت بیان فرمادیں۔ تو حضور نے فرمایا، یہ کوئی دشوار نہیں ہے کہ جس طرح سے ساٹھ اپنے جسم و لبوں کو بند کر کے ماسوائے سے تعلق قطع کر کے مشاہدہ فنا فی اللہ میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب تک بندام سے کر انتہاء تک اپنے وجود کی نفی اول نہ کرے گا، تو وہ شخص زمرہ مشائخ سے بعید ہے۔ اور جب اپنے وجود کی نفی کر کے فیض حقیقی کا حور و اپنے خاکی وجود کو مشاہدہ مقرر کر لے گا۔ تو پھر کس طرح سے ساٹھ کی نظریں ناپاکیوں کی جگہ گنج کش کر سکتی ہیں مَعُوذٌ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ یہ بات سراسر ساٹھ سے بعید ہے۔ کیونکہ وہ جب تک اپنے وجود کی نفی کرنے پر قابض نہ ہو اور ناپاکیوں کی جگہ اس کی نظر میں سما سکتی ہوں، تو پھر وہ کس طرح سے ماسوائے سے قطع تعلق کر سکے گا۔ اور جب ماسوائے کا قطع کرنا نہ کر سکے گا، تو وہ مشائخوں سے

خود ہی بعید ہے۔ اور جب ابتدائی وجود خود قادر ہوا تو اس کا قطع کرنا خود ہی سہل و آسان ہو گا۔ اور جس وقت اس کے قطع کرنے پر ممکن ہو گیا، تو پھر اس کے ہم وجود میں سے لے کر پاؤں تک اذکار جریاں لطائفوں کی جگہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شخص زمرہ مشائخ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اکثر کو حکم کل کا ہونا ہے۔

تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! جب سالک کو یہ منزل حاصل ہو جائے تو وہ خود منہی ہو جاتا ہے کہ نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ منزل صرف فنا فی اللہ کی ہے۔ اور جب اس کو طے کرے گا تو پھر آگے منزل بقا باللہ میں داخل ہو گا۔ تو پھر وہ منزل اپنی حیثیت و سات پیشوائے خود قطع کرے گا۔ یا تو اس میں حیرت انگیز ہو جائے گا۔ اگر قطع کرے گا تو پھر منزل بسر الی اللہ میں مشاہدہ کرے گا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

تو پھر فدوی راز نہانی کی نسبت دریافت کرنے کے زیادہ طاقت نہیں رکھتا تھا، اسی لئے خاموش رہا۔ اور اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ سالک وہ ہے جو اپنے ظاہری جسم کو لے کر در انجمنِ رونیٰ فروز ہو، مگر اپنے روحانی جسم باطنی کو لے کر اپنے مالکِ حقیقی کے ساتھ داخل ہو۔ کیونکہ ایک لمحہ بھی سالک کو مجبوری سے رہنجوری ہے۔

اور حلال روزی کے لئے اپنے ماتھ سے زراعت کرنے کے واسطے بہت ترجیح فرمایا فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ افسوس مجھے خلقِ خدا کی گرفتاری سے مجبوری ہے۔ ورنہ اپنے ماتھ سے زراعت کا پیشہ کا رشتہ تھا۔

اور فدوی کے والد صاحب خدا تعالیٰ رحم کرے ان کو کہ جناب بابا جی صاحب کی نسبت فرماتے تھے کہ ابھی منزل میں جس وقت اپنے آباد و اجداد کے قبرستان میں انہوں نے عبادت خانہ بنوا کر اس میں خلوت گزیں ہو رہے تھے، تو اس وقت ان کے پاس عبادت خانہ میں کوئی آدمی اعلیٰ و ادنیٰ ہر ایک قسم کا آتا جاتا تھا، خود کیا دیکھتا تھا کہ

ہر ایک قسم کی اشیاء و اشیاء وغیرہ ہر ایک موسم میں متفرق ولایتوں کے موجود پاتا تھا۔ خدا تعالیٰ جانے کہ وہ اشیاء و اشیاء وغیرہ ہر ایک قسم کے کہاں سے لائے جاتے تھے۔ بلکہ بیان کی محض کراہت تھی۔

اور آنحضور ہر ایک نماز کو بہت ہی آہستہ سے قیام در کعبہ و سجدہ کو ادا کرتے تھے۔ مگر ایک دفعہ کسی خاص اپنے حال میں فرماتے تھے کہ ہم کو اگر طہارت موجود ہو، تو ہم رستے چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا راز تھا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن روحانی نماز کی طرف آپ اشاہ فرا کر اہل مجلس کو تعلیم کرتے ہوئے آئے اور آنحضور کسی طرف سفر کی چلے گئے تھے، تو آپ کو تیرہ روز گزشتہ کے عرصہ میں حاجت غلط درپیش نہ ہوئی۔

تو جب اپنے تیراں یوم گزشتہ ختم ہونے کے بعد پیشاب کیا، تو ایک خادم نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ کو تیرہ روز کے عرصہ میں غلط کی حاجت بالکل نمودار نہیں ہوئی کہ آپ کے ہمراہ پوشیدہ طور سے نظارہ کرتا رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کو اس عرصہ میں خدا نہ کہے کوئی بیماری بھی ہلک لائق نہیں ہوئی تھی، اور قدسے غذا بھی تناول کرنے رہے ہیں۔ مگر غلط کی حاجت انسانی بالکل درپیش نہیں ہوئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس راز کا افشا کرنا ناممکن ہے۔ تو پھر خادم مجبوراً خاموش رہا۔

مگر اس ماجرا سے معلوم ہوتا ہے کہ اوصاف حمیدہ ملکی قولاً و فعلاً، ظاہراً و باطناً حضور کے جسم میں سمائے گئے تھے۔

اور آنحضور ظاہری حرکت کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ نا اعتبار وہی بنیاد ہے۔ بلکہ کرد استدراج کے ذریعہ سے طالب کو خطرۂ لغزش و خذلان درپیش ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ سادک کو چاہئے کہ مردوں کی طرح اصل حرکت روحی پیدا کرنی چاہئے جو کہ وہ قابل اعتبار ہے۔ اور حرکت جسمانی فرع ہے۔ تو فرع کا نزدیک مشائخ کرام کے کچھ بنیاد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فرع گاہے زایل گاہے قائم ہو جاتا ہے۔

اور حضور کے اصل اور فرع کے بیان کرنے کے مطابق فدوی عرض کرتا ہے کہ حضور کے ظاہری جسم کا نظارہ کرنا چاہیے کہ حرکت مردانہ ظاہر تھی۔ کیونکہ حرکت روحانی و تزکیہ و تصفیہ نفس سے پاؤں سے لے کر سر تک تمام بدن بیدار حرکت میں رہتا تھا۔

لیکن مجھے شہروں کی نسبت یعنی ان کی حرکت کی نسبت و راز نہانی کے مطابق کیا برأت ہے کہ چون دجرا سے انگشت نمائی کر دیں۔ صرف ان کے لئے مجھے عقبت مندی سے خاموشی بہتر ہے۔

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری ز رحمت خود مرا گئے سہرا فرازی
الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری ز لطفم خود فرود گذار باری
اور ایک دفعہ آنحضرت جناب بابا جی صاحب کی خدمت عالیہ میں فدوی نے عرض کیا کہ
یا حضرت آپ کی ترقی کا باعث اکثر کیا اشیاء ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا:

اے برخوردار! اپنے مرشد کی توجہ و دہشت و محبت اور اپنی والدہ صاحبہ دام
سترہا کی دعا۔ لہذا والد صاحب مرحوم کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا ہے کہ آپ دار فانی
سے دار بقاد کو رخصت ہو کر بزبانہ طفولیت چلے گئے تھے۔ اور تھی دستہ و مفلسی، تواضع
و خاموشی و ہمہ اوقات خلوت گزریں، دم کم کما دم سونا و استقامت و شب بیداری و نذر
دگریہ و تھوڑا ہنسنا و اپنے گناہوں کو حاضر جان کر توبہ و استغفار کرنا۔ اور آپ کو ہر وقت
خاص سمجھنا اور شریعت کی تابعداری، ہماری ترقی کا باعث یہ سب اشیاء ہوئی ہیں۔

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری

بہشتاری بچن تو شرمساری

نیز فدوی نے ایک روز حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا حضرت آپ اکثر اوقات طالبان
کو اذکار وحی کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پردریش روحی کی نسبت غائبانہ مریدان کے لئے توجہ
کیا کرتے ہیں۔ مگر ہر ایک مریدان کے لئے آپ جذبہ کم از کم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے۔

نو حضور نے فرمایا کہ بر خوردار! اس میں بہت سی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے مجازاً حکیم حاذق ہر ایک بیمار کے واسطے، اس کی بیماری کے موافق علیحدہ علیحدہ دوائی کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے باطنی حکیم امراض مریداں کی نسبت علیحدہ علیحدہ مریداں کے صیقل اور مصفا ہونے کے واسطے خاص نوجہ باطنی سے صیقل گیری کرتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اذکار مدحی اصل ہے۔ اور جذبہ فرغ ہے۔ اور اصل قوی اور فرغ ضعیف دے بنیاد ہوتا ہے۔

اور عارف کمال کے نزدیک مرید کے لئے اذکار مدحی و تزکیہ نفس جذبہ سے بہتر ہے کیونکہ جذبہ فرغ ہے۔ اور فرغ کا معاملہ بالکل ظاہر میں قائمیت رکھتا ہے۔ لیکن جو مرید جذبہ میں گرفتار ہوتا ہے، تو وہ بالکل ظاہری کی کمی بیشی میں پابند رہتا ہے۔

اور جو انسان کی قلبی زمین آباد کرنے کے قابل ہوتی ہے، مگر اس کی کاشت و آبادی کرنے سے بالکل بے خبر و بے ہوش ہوتا ہے۔ اور تربیت اذکار مدحی و تزکیہ نفس و حفظ نفس کے مشاہدہ سے جلدی ہر ایک انسان کی قلبی زمین آراستہ ہو کر بغیچہ قلبی کا غنچہ کھل کر قسم قسم کے گلوں پھولوں عرفانیہ سے نور منور و سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔

اور اذکار مدحی سے جلدی سلطان اذکار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سلطان اذکار کا پیدا ہونا، خدا تعالیٰ کے ہر ایک سالک کے واسطے یہ منزل قومی و امیدی کی ہے۔ اسی واسطے ہم بھی ہر ایک مریدان کے لئے تربیت مدحی کا اذکار و تزکیہ نفس کو جذبہ سے مقدم رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اذکار مدحی کا ثمرہ اخیر ظہر ہو کر نشوونما سے جلوہ گری کرتا ہے، تو پھر وہ طاب صادق اس آیت کریمہ کا مصداق ہو کر جان بن نسیم کر دیتا ہے۔

قوله تعالى: يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اور حضور کے اس ارشاد فرمانے کی نسبت ہم نے خود ہی ایک وقوعہ درپیش ہونے سے مشاہدہ کیا تو پھر ہم نے اس قول کو تسلیم کر لیا کہ:

فِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحِكْمَةِ۔

اور جس وقوعہ کے درپیش ہونے سے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اس کی نسبت اپنے جوابوں کو اعلان بطور بشارت کیا جاتا ہے کہ حضور کا ایک مرید قریبی رشتہ داروں سے تھا۔ اور بھائیوں کے عرف سے مشہور تھا، جو کہ اکثر اجابوں کو معلوم بھی ہوگا۔ کیونکہ وہ اکثر اوقات حضور کے خدمت میں در سفر و سکونت کے حال میں حاضر رہتا تھا، تو ظاہر بھی حضور اذیٰ کی طرف کم از کم توجہ فرمایا کرتے تھے۔

خیر آخر کار سال حال ۱۳۳۹ھ کو خاص موسم بہار عین جوانی میں اس کی اجل کا وقت قریب آن پہنچا، تو ناگاہ بیماری تپ دق اس کو لاحق ہوئی، مگر ایک ہفتہ وہ بیماری میں مبتلا ہوا تو حضور کو مبعہ اور قریبی رشتہ داروں کے اس کے مددے کا وقوعہ سخت خداوند درپیش آیا۔ اور جس وقت حضور نے جان لیا کہ شاید اس کا بچنا محال ہے۔ کیونکہ آثار سکرات ظاہر ہو گئی ہیں، تو اس وقت حضور کو یہ بھی غم شدید لاحق ہوا۔ خدا تعالیٰ کہ جان کنڈن کے وقت اس کا کیا حال ہوگا۔ کیونکہ اس بخار کی بیماری سے ملک کشمیر میں جو کوئی مر جاتا ہے، پہلے ہی اس کی زبان تین چار روز سے بند ہو جاتی ہے۔ اور بعض کسی خاص کی خداوند کریم کے فضل سے اپنے حال کے موافق رہتی ہے۔ ورنہ ایسا ہی حال ظہور میں آتا ہے۔

القصدہ برخوردار مذکور کی سکرات کا وقت قریب آیا تو اس نے دو تین روز اول خدا کے فضل اور حضور کی توجہ سے برخوردار کو ایسا رقص شروع ہوا، اور قسم قسم کے غائبانہ عجائبات سے معاشہ کرنے لگا۔ اور ذکر جہر سحت زور سے شروع کیا۔ بلکہ آپ حضور بھی قدم رنجہ فرما کر اس کی بیمار پرستی کے واسطے تشریف لے گئے۔

خیر آپ حضور جس وقت برخوردار مذکور کے قریب پہنچے تو پھر برخوردار از سر نو رقص

کہنے لگا۔ بلکہ حضور کے تشریف لے جانے سے بر خوردار کو کمال ہوئی۔ اور کہنے لگا۔ شکراً الحمد للہ کہ اس وقت خداوند کریم نے اپنے فضل سے حضور کا دینار نصیب کیا ہے۔ اگرچہ غائبانہ آپ میرے نزدیک حاضر رہتے تھے۔ مگر ظاہری بھی شربت دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔

تو پھر آپ حضور جس وقت واپس تشریف لائے، تو اس کے بعد بر خوردار مذکور گاہے قص میں مستغرق ہو جاتا تھا، اور گاہے ذکر جہر بلند آواز سے کرنا تھا، تو اسی اثنا میں فدوی اس کی بیمار پر سی سے واپس آیا، تو حضور نے فرمایا کہ بر خوردار کا کیا حال ہے۔

فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ کی توجہ سے خدا کا فضل ہے جس طرح کا ماجرا تھا، وہ سب حضور کے درپیش فدوی نے بیان کیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اے بر خوردار! اس وقت تنہا اس کا روح اذکاروں میں مستغرق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہم سے روح کی کشش کے ذریعہ سے اس وقت بر خوردار کمال اذکار میں مستغرق ہے۔

تو پھر فدوی نے تسلیم کیا کہ واقعی یا حضرت! آپ کی روح کی کشش نے اس کو ذکر میں اس طرح سے مستغرق کر دیا ہے۔

تو پھر بر خوردار اسی طرح سے گاہے قص دگاہے ذکر جہر کرتا ہوا، دہر قرآن خوانی اور صرف ذکر جہر کمال بلند آواز سے جذبانہ شروع کیا۔ تو پھر اسی حال میں المعروفہ ۹ جمادی الآخر بروز جمعہ بوقت عشاء جال بحق تسلیم کی۔

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

تو پھر حضور نے مناسب الحال اس کی تجہیز و تکفین کی۔ بلکہ نماز جنازہ بھی آپ نے خود ہی امام ہو کر ادا کی۔ تو بعد ازاں آپ اس کی قبر پر اکثر اوقات جا کر فاتحہ خوانی فرما کر مراقبہ بھی کرتے تھے۔ خدا جانے مراقبہ کرنے میں کیا راز تھا، مجھے معلوم نہیں ہے مگر میں اپنے ناقص العقل کے موافق یہ تسلیم کرنا ہوں کہ شاید بر خوردار خام منزل میں چلا گیا تھا، تو حضور اس کی منزل کو طے کرنے کی نسبت مراقبہ کرتے تھے۔

کیونکہ بات اکثر سالکان کو معلوم ہے کہ کمال مرشد کا مرید اگر منزل خام میں جان بحق تسلیم کر جائے تو بعد مرشد کمال مرید کے روح کو قبض کرنے کے بعد اس کی خام منزل کو سراسرطے کر دیتا ہے۔

خیر ہوا جو کچھ ہوا۔ خداوند کریم معہ برخوردار مرحوم کے ہمیں اور سب احباب ارادتمندوں کو حضور کی توجہ سے حرمت سلسلہ عالیہ کے خلعت ایمان سے مشرف کرے۔ آمین

اور اس مابہرا کے تخریر کرنے میں ارادتمندان کی نسبت حضور کی کمال کرامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فافہو۔

اور جذبہ کی نسبت حضور یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کو چاہئے کہ قاتل نہ ہو، بلکہ دھل ہو۔ اور فرماتے تھے کہ یہ طائفہ اپنے خاص وقت میں کسی وقت ایسی توجہ کرتے ہیں کہ مرید کو برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ اکثر احباب کو شاید معلوم بھی ہوگا کہ حضور کے جذبہ دینے سے دوزخ میں آدمی فوراً ہلاک ہو گئے ہوتے ہیں۔ پس اسی واسطے فرماتے تھے کہ مرشد کو چاہئے کہ قاتل نہ ہو بلکہ دھل ہو۔

اور حضور کے تمام حالات کی نسبت آگاہی پانی دشوار ہے، جیسا کہ میں سابقہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور مختصر حال تمام اگر تخریر کروں، تو ایک الگ دفتر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسی مجبوری سے اختتام کئے جاتے ہیں۔

دوسرا اس طائفہ کی نسبت لگی طائفہ ہے کہ پورے طور سے حالات دریافت کر کے تخریر کر کے۔ کیونکہ خداوند کریم نے خود ہی خبر دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق فضیلت دی ہم نے انسان کو۔ معنی اور مراتب کے ساتھ، اور جاہ و حشمت دنیاوی کے ساتھ۔

اور دوسرا یہ طائفہ اس حدیث شریفہ کا مصداق ہو کر اپنی خبر کا سلسلہ پیچھے رہنے

ے منقطع کر دیجئے ہیں۔ بِرَّ مَعَ اللّٰهِ وَفَتْ لَّا يَسْعُنِيْ فِيْهِ مَلَكٌ مَّقْرَبٌ
وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ۔

اور حقیقی شیروں کی نسبت حرکت کرنے سے خاموشی ہی بہتر ہے۔

غزل شریف

کدی کدی دھل کدی کدی جدا میں ہم	کدی کدی یار کے بھید سے آگاہ میں ہم
کدی کدی بامقامی کدی کدی ہرجا میں ہم	کدی کدی کشمیر کدی کدی ہند
کدی کدی برق پوشیدہ کدی کدی آشنا میں ہم	کدی کدی سینا، کدی کدی نابینا
کدی کدی درختے سوالی لاچار کدی کدی پرواہ میں ہم	کدی کدی عاجز محتاج کدی کدی خود ہی ثنا
کدی کدی زیر خلق قدم کدی کدی اعلیٰ میں ہم	کدی کدی دور کدی کدی بہ پیش حضور
کدی کدی مقام محمود کدی کدی تحت اثر میں ہم	کدی کدی اوپر فرش، کدی کدی زیر عرش
کدی کدی جگر کن وزیر و تارک کدی کدی خود ہی شاہ میں ہم	کدی کدی وارث، کدی کدی تارک
کدی کدی اصحاب اکبر کدی کدی انبیا میں ہم	کدی کدی ابو جہل، کدی کدی ابولہب
کدی کدی فاسق جاہل کدی کدی مادیار میں ہم	کدی کدی امیر، کدی کدی بہ پیش خلق حقیر
کدی کدی انتظار کدی کدی پیشوا میں ہم	کدی کدی طالب، کدی کدی مطالب
کدی کدی ملک الموت کدی کدی فناء میں ہم	کدی کدی عزرائیل، کدی کدی اسرافیل

کدی کدی رنگ دار کدی کدی رنگ دار

کدی کدی مغل گر کدی کدی رسوا میں ہم

نوع دیگر

کدی کدی عشق انیسندا پیہ کدی کدی چپ کدی کدی شور مچسندا پیہ

اول عشق معشوق دل آویں، اگر شوق محمدی پادے
 کدی کدی دغلا کرادے کدی کدی بھران لارے
 کدی کدی آذر دے گھر جواد کدی کدی وجہ غارے جاد
 کدی کدی اگ منگا دے کدی کدی اپر کوہ طورے جاد
 کدی کدی شکا ریبی دے کدی کدی وجہ کھوئیں پاد
 کدی کدی بھلنہار کوکا دے کدی کدی کتب چہ بھادے
 کدی کدی سجود کرا دے کدی کدی قیام اٹھا دے
 کدی کدی کاروانی بن کرادے اگر تھلیں قبرہ لادے
 عشق قدر لوں بھی بلاؤ اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ کو کیندا پیار
 کدی کدی مجنوں کھا دے کدی کدی طوفان چڑھیندا پیار
 کدی کدی نرود چنچہ چڑھا دے کدی کدی اگ گلزار کیندا پیار
 لاه پودہ جاد دیدار کھا دے رِبِّ اَرِنِ کو کیندا پیار
 کدی کدی چہ بازار کھا دے کدی کدی تخت چڑھیندا پیار
 کدی کدی مجنوں کھا دے کدی کدی جنگلاں دچہ سکیندا پیار
 کدی کدی انا الحق کھا دے کدی کدی سولی تے چڑھیندا پیار
 ادھی راتیں ساتھ لیا دے سستی سستی نوں جگیندا پیار

کدی کدی عشق انیسدا پیار
 کدی کدی چپ کدی شور مچیندا پیار

+

نقل است کہ روزے مبارک آنحضرت را در بسیارے شدی۔ دران وقت حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خدمت آنحضرت در مسجد حاضر تہ بود۔ رسول خدا
 دران وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمود کہ کہے حکایت گذشتہ ابام طفولیت
 خود بیان کن، شاید کہ از استماع آن درد سر رفع شود برضائے اللہ تعالیٰ۔ پس حضرت ابو بکر
 صدیق اکبر قصہ آغاز کرد کہ:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! روزے از شرمینہ بیرون می رفتم۔ دیدم کہ دران جا مردم
 جمع شدہ و شور و غوغا بسیار افتادہ۔ من از یکے پرسیدم کہ ای چہ شور است کہ ای قدر
 مخلوق جمع شدہ۔ گفت یکے دخترے و طفلکے بایکدیگر محبت دارند۔ مادر و پدر ایشان را
 تنگ و خجالت می آید۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! من شب دلی جاندم کہ بایے سرانجام دوستی

ایشان بہ بنیم۔ چوں بعد روشن شد پس را بقتل رسانیدند و در گور دفن کردند۔ من از ہی جا ماندم کہ آیا احوال دختر چہ خواهد شد۔ ساعتی دیگر گذشت کہ آن دختر از شہر بیرونے آمد و پرسید از یکے کہ تو قبر یار من می شناس کہ کدام جا است۔ شبانی گفت کہ ہوں یار را کہ دیروز بہ قتل رسانیدند۔ گفت بلے۔ ارے ہوں بودی گفت فلاں مقام کہ من بہ چشم خود دیدہ آمدم۔

پس ہماں دختر در اں مقام رفتہ بر سر قبر یار خود بایستادہ و بدرگاہ رب العزت مناجات کرد کہ لے بار خدایا، تو قادری و توانائی و توانیکو معلوم است کہ ما یاں دوستی صادق داشتیم۔ ہماں وقت بفرمان خدائے تعالیٰ قبر یار ادبش گافت و درون قبر رقت۔ قدسے گوشہ مقنہ از قبر بیرون ماند۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من در انجا رفتم و بر سر قبر آنہا بہ چشم خود دیدم کہ زمانہ آنش دوزخ آنہا را اثر نہ کرد۔

و قسکہ ایں قصہ پیش پیغمبر علیہ السلام بیان نمود، رسول علیہ السلام فرمود کہ یا صدیق اکبر! چہ نیکو قصہ گفتی کہ مردہ سر من بہ فضل الہی رفع شد۔ لیکن مرا نیز در اں جا بر آن عاشقان صادقان ببر کہ آنہا بہ چشم خود بنیم۔ و کوائف آنہا معلوم کنم۔

پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ صدیق رداں شدند و بر سر قبر آنہا رسیدند، و بدرگاہ اللہ تعالیٰ مناجات کرد کہ بار خدایا، تو اینہا را زندہ فرما۔ پس بفرما خدائے تعالیٰ مردہ زندہ گشتند۔ و از قبر بیرون آمدند۔ پس پیغمبر علیہ السلام پرسیدند، چہ موجب است کہ عذاب بر شما اثر نمی کند۔

گفتند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق، آن خدا کہ ترا ختم المرسلین آفریدہ، آنچنان از الفت و دوستی مستغول ہستم کہ ہیچ از عذاب و عذخ آگاہی ندایم۔

آن حضرت از ہی سخن در تعجب ماندند و فرمودند کہ زہے دوستی ایشان۔ بعداً آنہا

را بادین متین مشرف گردانند، و فرمودند، اگر شما ذوق رنگین دارید، پیش حق تعالیٰ مناجات کردہ زندگانی کن نیم۔

در جواب گفتند کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانت شویم، و تبا جائے مفارقت است۔ مایاں را دریں مقام خوشی بسیار است و وصل پائیدار۔

پس اے مومن! بدانید و فہمید کہ ہر گاہ از دوستی مخلوق آتش اثر نے کند، آں کسے کہ با حق سبحانہ تعالیٰ دوستی صادق کند۔ و روز و شب در ذکر مشغول باشد، پس اورا آتش کے اثر نہ کند۔ اے مومن! ترا باید کہ ہمیشہ در ذکر و عبادت حق سبحانہ تعالیٰ مشغول باشی۔

۱۔ الٰہی بجزمت توبہ و استغفار حضرت سرور کائنات مفرح موجودات ضعیف المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک۔ و بجزمت کتاب منزل فرقان حمید، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔

الٰہی بجزمت چہار یار کبار نامدار گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
الٰہی بجزمت اہل بیت و پنج تن پاک گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
الٰہی بجزمت حضرت شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔

الٰہی بجزمت ہماں انبیاء و اولیائے کرام، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
الٰہی بجزمت ذات خود کبریا، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
الٰہی بجزمت حامی دو جہاں، نیکہ گاہ بے کساں شافعی مخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
الٰہی بجزمت یار کبار صاحب غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ سلیمان فارسیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ امام محمد قاسمؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ امام جعفر صادقؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامیؒ گناہ
این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ بوعلی فارمدیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ شاہ یوسف ہمدانیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ عارف ہاشمؒ دیوگریؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمود انجیریؒ فغنیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ عزیزان علیؒ رامیتنیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ بابا سماسیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ سید امیر کمالؒ گناہ این بندہ صغیرہ و

کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ خواجگان مولانا حضرت شاہ نقشبند محمد بہاؤ الدینؒ
مشکل کش، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ یعقوبؒ چرخ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ مولانا عبید اللہ احراریؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد زاہدؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد درویشؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد امکنیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ باقی باللہؒ مرد خدا دہلویؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمیت راز و نیاز مولانا حضرت خواجہ خواجگان مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندیؒ
گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد مصومؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد حجتہ اللہؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد ذہیرؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد اثرؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ شاہ جمال اللہؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد عیسیٰؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد فیض اللہؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ نور محمدؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
الہی بکرمیت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد ہادیؒ نامدارؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بھرمت راز و نیاز حضرت خواجہ امیر صدیقؒ مکی گناہیں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
 الہی بھرمت راز و نیاز حضرت خواجہ شمع دان جہان مولانا شاہ نظام الدین کیٹیا فیہ،
 دل مشکل کشا، گناہیں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
 الہی بھرمت آفتاب جہاں مولانا حضرت خواجہ عبید اللہ لاری، گناہیں بندہ صغیرہ
 و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بھرمت جمیع انبیاء و اولیاء و شہداء و سیئات ہیں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
 یا الہی تیرے بارگاہ عالی میں کرتا ہوں یہ التجا استجب لنا هذا دعائی بھرمت ہیں سلسلہ
 بوجہ عصیانوں کا سر پرے کر بخیر غفلت میں ہوں پڑا وہ کریم! تو بجا تم بھرمت ہیں سلسلہ

خاتمہ کتاب ہذا

خاتمہ اس کتاب ہذا کے اخیر میں چند احادیث شریف بطور عبرت و دستاویزی
 تمک کرنے کے، ہر ایک مسلمان کے لئے تحریر کرتا ہوں کہ احادیث مذکورہ کو دستور
 العمل بنا کر مصنف کتاب ہذا کے حق میں دعائے مغفرت کی التجا کیا کریں۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لَا يَلْبِسُ عَلَيْهِ
 اللَّعْنَةُ حَكْمًا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أُمَّتِي قَالَ عَشْرُ نَفَرٍ أَوْلَعُوا بِالْأَمَانَةِ الْجَائِرِ
 وَالْمُتَكَبِّرِ وَالْغَنِيِّ الَّذِي لَا يَسْأَلُ مِنْ آيَتِ يَكْتَسِبُ الْمَالَ وَفِي مَا ذَا يَنْفَقُ
 وَالْعَالِمُ الَّذِي صَدَقَ الْأَهْلُ بِالْإِيمَانِ لَا يَحُورُهُ وَالشَّاجِرُ الْخَائِنُ وَالْمُحْتَكِرُ
 وَالزَّانِي وَالْأَكِلُ السَّرْبُورُ وَالْبَخِيلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ مِنْ آيَتِ يَجْمَعُ الْمَالَ وَ
 شَارِبُ الْخَمْرِ مَذْمُومٌ عَلَيْهَا.

ترجمہ، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن شیطان علیہ اللعنہ کو

پوچھا کہ میری امت میں سے برے کتنے دوست ہیں۔ کہا دس گروہ ہیں۔ پہلا ان میں سے
ظالم بادشاہ ہے، اور تکبر کرنے والا، اور وہ غنی جو پرواہ نہ کرے کہ کہاں سے مال حاصل
کرتا ہے، اور کس کس جگہ خرچ کرتا ہے۔ اور وہ عالم کہ امیر کا نصیب بن کرے اس کے ظلم پر
اور سوداگر خیانت کرنے والا، اور ناج روکنے والا، اور زنا کرنے والا، اور بیاج (سوی)
کھانے والا اور وہ بخیل جو پرواہ نہیں کرتا کہ مال کو کہاں سے جمع کرتا ہے، اور شراب کا
پینے والا، جو اس پر ہمیشگی کرے۔

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ أَعْدَاؤُكُمْ
مِنْ أُمَّتِي، قَالَ عَشْرُونَ نَفَرًا، أَوْلَهُمْ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ! وَالْعَالَمُ يَعْمَلُ
بِالْعِلْمِ وَحَامِلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَمِلَ بِمَا فِيهِ وَالْمُؤَذِّنُ لِلَّهِ فِي خُمُسِ صَلَاةٍ
وَحُبُّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْبَتْحَى وَذَوْ قَلْبٍ رَحِيمٍ وَالْمُتَوَاضِعُ
لِلْحَقِّ وَشَابٌ نَشَاءَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعْلَى وَاصِلُ الْحَلَالِ وَالشَّابَّانِ
الْمُتَحَابِّانِ فِي اللَّهِ وَالْحَرِيصُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَالَّذِي يُصَلِّي
بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامُ وَالَّذِي يُمْسِكُ نَفْسَهُ عَنِ الْحَرَامِ وَالَّذِي يَنْفَعُ
وَفِي رِقَابِهِ يَذْهَبُ لِلْخَوَانِ وَلَيْسَ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ وَالَّذِي يَكُونُ أَبَدًا
عَلَى وَضُوءٍ وَسَخِيٌّ وَحَسَنُ الْخُلُقِ وَالْمُتَصَدِّقُ رَبَّهُ بِمَا خَصِمَ اللَّهُ لَهُ
وَالْمُحْسِنُ إِلَى الْمُسْتَوْرَانِ الْأَرَامِلِ وَالْمُسْتَعِجِلُ لِلْمَوْتِ.

ترجمہ: پھر فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم نے کہ میری امت میں سے
برے کتنے دشمن ہیں۔ کہا بیس گروہ۔ پہلا ان میں سے آپ ہی۔ پس اے محمد میں آپ سے
دشمنی رکھتا ہوں۔ اور جو عالم علم کے ساتھ عمل کرے۔ اور قرآن کا حافظ جب کہ اس پر عمل
کرے اور خدا کے واسطے اذان دینے والا: بیچ پانچ نمازوں کے۔ اور فقیروں اور مسکینوں
اور یتیموں کو دوست رکھنے والا اور صاحب دل مہربان، اور خدا کے واسطے نوافل کرے اور

اور وہ جو اللہ کی بندگی میں بڑا ہوا ہو۔ اور حلال کھانے والا۔ اور وہ جو اللہ تعالیٰ کے واسطے دوستی رکھنے ہوں اور حرص کرنے والا نماز پر جماعت میں۔ اور جو شخص کہ رات کو نماز پڑھے جب کہ لوگ سوتے ہوں۔ اور جو شخص اپنی جان کو حرام سے روکے اور جو خیر خواہی کرے، اور ایک روایت میں ہے کہ جو بھائیوں کے لئے دعا کرے، اور اس کے دل میں برائی نہ ہو۔ اور جو شخص ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے۔ اور سخی اور نیک عملی والا اور سچا جاننے والا اپنے پروردگار کو اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوا ہے۔ اور بوجہ عورتوں سے بھلائی کرنے والا اور موت کے لئے تیاری کرنے والا۔

وَقَالَ وَهَبُ بْنُ مُنَبِّهٍ مَكْنُوبٌ فِي الثَّوَرَةِ مَنْ تَزَوَّدَ فِي الدُّنْيَا صَارَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حَبِيبَ اللَّهِ وَمَنْ تَرَكَ الْغَضَبَ صَارَ فِي جَوَارِ اللَّهِ وَمَنْ تَرَكَ حُبَّ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا صَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِنًا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَسَدَ صَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَحْمُودًا عَلَى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ وَمَنْ تَرَكَ حُبَّ الرِّيَاسَةِ صَارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَزِيزًا عِنْدَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَمَنْ تَرَكَ الْفُتُورَ فِي الدُّنْيَا صَارَ نَاعِمًا فِي الْأَبْرَارِ وَمَنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ فِي الدُّنْيَا صَارَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مِنَ الْغَائِزِينَ وَتَرَكَ الْبُخْلَ فِي الدُّنْيَا صَارَ مَذْكُورًا عِنْدَ رُؤُسِ الْخَلَائِقِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّاحَةَ فِي الدُّنْيَا صَارَ مَسْرُورًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ فِي الدُّنْيَا صَارَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِي جَوَابِ لَا تُبَيِّرُ وَمَنْ تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْحَرَامِ فِي الدُّنْيَا فَرَّحَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْغِنَى فِي الدُّنْيَا وَاخْتَارَ الْفَقْرَ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْوَلِيِّينَ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ قَامَ بِحَوَائِجِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حَوَائِجَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِي قَبْرِهِ مُوْنِسٌ فَلْيَقُوْ فِي ظِلِّهِ اللَّيْلِ وَ
لْيُصَلِّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِي ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ فَلْيَكُنْ
زَاهِدًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ حِسَابُهُ يَسِيرًا فَلْيَكُنْ نَاصِعًا
لِنَفْسِهِ وَإِخْوَانِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْمَلَايِكَةُ زَائِرِينَ فَلْيَكُنْ
وَرِعًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ فِي مَحَبَّةِ الْجَنَّةِ فَلْيَكُنْ ذَاكِرًا
اللَّهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
فَلْيَنْتَبِ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا فَلْيَكُنْ
رَاضِيًّا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مَعَ اللَّهِ فَيَقِيَهَا
فَلْيَكُنْ خَاشِعًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا فَلْيَكُنْ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ
فَلَا يَذْكُرْ أَحَدًا إِلَّا بِخَيْرٍ وَلْيَعْتَبِرْ فِيهَا مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ خَلَقْتُ
وَلِيْمَاذَا وَمَنْ أَرَادَ الشَّرَفَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَخُذْ بِالْآخِرَةِ
عَلَى الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْفِرْدَوْسَ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يَفْنَى لَا يَضِيعُ
عُمُرُهُ فِي فَسَادِ الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
فَعَلَيْهِ بِالسَّخَاوَةِ لِأَنَّ السَّخِيَّ قَرِيبٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَبَعِيدٌ مِنَ
النَّارِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَوَرَّقَ قَلْبُهُ بِالنُّورِ النَّامِ فَعَلَيْهِ بِالتَّفَكُّرِ
وَالْإِعْتِبَارِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَدَنٌ صَابِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ
وَقَلْبٌ خَاشِعٌ فَعَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ترجمہ : اور وہ ہب بن سید نے کہا ہے کہ مکھا ہوا ہے تو ربت میں کہ جس نے
دنیا میں توشہ بنالیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ اور جس نے غصہ
کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی مسائیگی میں ہوگا۔ اور جس نے چھوڑ دی دنیا میں محبت عیش

کی وہ قیامت کے دن بے خوف ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور جس شخص نے چھوڑ دیا حسد کو وہ قیامت کے دن تعریف کیا جاوے گا، تمام خلقت کے سامنے، اور جس نے ریاست کی محبت چھوڑ دی، وہ قیامت کے دن عزت والا ہوگا، نزدیک بادشاہ غالب کے، اور جس نے چھوڑ دی خواہش زیادتی کی دنیا میں، وہ نیکیوں میں خوش عیش ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں جھگڑا چھوڑ دیا، وہ قیامت کے دن مراد پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس نے بخل کو دنیا میں چھوڑ دیا، وہ تمام جہان کے سرداروں کے پاس ذکر کیا جائے گا۔ اور جس نے آرام کو چھوڑ دیا، دنیا میں قیامت کے دن خوش ہوگا۔ اور جس نے حرام کو دنیا میں چھوڑ دیا، وہ قیامت کے دن نبیوں کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ اور جس نے حرام کی طرف دیکھنا دنیا میں چھوڑ دیا، قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھ کو خوش کرے گا جنت میں۔ اور جس دنیا میں نو نگرے چھوڑ دی اور فقیر کو اختیار کیا، اس کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتھ دیوں اور نبیوں کے۔ اور جو شخص قائم رہا، دنیا میں لوگوں کی حاجتوں کے پورا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا، دنیا اور آخرت میں۔ اور جو چاہے کہ اس کی قبر میں کوئی مونس ہو تو چاہیے کہ اندھیری رات میں کھڑا ہو، اور نماز پڑھے۔ اور جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے کے نیچے ہو تو چاہیے کہ زائد ہو۔ اور جو چاہے کہ اس کا حساب آسان ہو، تو چاہیے کہ اپنی جان کے لئے اور اپنے بھائیوں کے لئے خیر خواہ ہو۔ اور جو چاہے کہ فرشتے اس کی ملاقات کریں تو چاہیے کہ پرہیزگار ہو، اور جو چاہے کہ بہشت میں رہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، رات دن میں اور جو بہشت میں داخل ہونا چاہے بدون حساب کے تو چاہیے کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ خالص۔ اور جو چاہے کہ غنی ہو جائے، تو چاہیے کہ راضی ہو اللہ تعالیٰ کے بانٹے ہوئے پر، اور جو چاہے کہ وہ فقیر ہو تو چاہیے کہ عاجزی کرے، اور جو چاہے کہ حکیم ہو تو چاہیے کہ عالم ہو، اور جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقیر ہو تو چاہیے کہ عاجزی کرے۔ اور جو چاہے کہ سلامت رہے لوگوں سے تو کسی کا ذکر نہ

کرے، مگر بھلائی کے ساتھ، اور چاہئے کہ نصیحت پکڑے دنیا میں کہ کس چیز میں پیدا کیا گیا ہوں، اور کس واسطے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور جو شخص دنیا اور آخرت میں باعزت ہونا چاہے، تو چاہئے کہ اختیار کرے آخرت کو دنیا پر۔ اور جو شخص جنت فردوس اور نعمتوں کو چاہے جو فنا نہ ہوں گی، تو وہ اپنی عمر کو دنیا کے فساد میں ضائع نہ کرے، اور جو بہشت کو دنیا اور آخرت میں چاہے، تو سخاوت کو لازم پکڑے۔ کیونکہ سخی بہشت کے نزدیک ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اور جو چاہے کہ اس کا دل نور کے ساتھ منور ہو تو چاہئے کہ لازم پکڑے فکر کرنا اور عبرت پکڑنا، اور جو چاہے کہ اس کا بدن صابر ہو اور زبان اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والی اور دل عاجزی کرنے والا تو اس کو لازم ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کر کے ایمان والوں اور ایمان والیوں اور اسلام والوں اور اسلام والیوں کے لئے بخشش مانگے۔

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْأُمَمَاتُ أَرْبَعٌ، أُمُّ الْأَذْوِيَّةِ وَأُمُّ الْأُذَابِ وَأُمُّ الْعِبَادَاتِ وَأُمُّ الْأَمَانِ. فَأُمُّ الْأَذْوِيَّةِ قِلَّةُ الْأَكْلِ وَأُمُّ الْأُذَابِ قِلَّةُ الْعِلَامِ وَأُمُّ الْعِبَادَاتِ قِلَّةُ الذُّنُوبِ وَأُمُّ الْأَمَانِ الصَّبْرُ.

ترجمہ: اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں چار ہیں۔ دواؤں کی ماں، آذاب کی ماں عبادات کی ماں اور آرزوؤں کی ماں۔ پس دواؤں کی ماں کم کھانا ہے، آذاب کی ماں کم بولنا ہے اور عبادات کی ماں کم گناہ کرنا ہے اور آرزوؤں کی ماں صبر ہے۔

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْأَرْضَ تَنَادِي كُلَّ يَوْمٍ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ وَتَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَسْعَى عَلَى ظَهْرِي وَمَصْبُوكٌ فِي بَطْنِي وَتَعْصِي عَلَى ظَهْرِي وَتُعَذِّبُ فِي بَطْنِي وَتَضْحَكُ عَلَى ظَهْرِي وَتَبْكِي فِي بَطْنِي وَتَفْرَحُ عَلَى ظَهْرِي وَتَخْزَنُ فِي بَطْنِي

وَنَجْمَعُ الْمَالَ عَلَى ظَهْرِي وَتَنْدُمُ فِي بَطْنِي وَتَأْكُلُ الْحَرَامَ عَلَى ظَهْرِي وَتَأْكُلُ الذِّيدَانُ فِي بَطْنِي وَتُخْشَالُ عَلَى ظَهْرِي وَتَذَلُّ فِي بَطْنِي وَتَمْشِي مَسْرُورًا عَلَى ظَهْرِي وَتَقَعُ حَزِينًا فِي بَطْنِي وَتَمْشِي فِي نَوْرِ عَلَى ظَهْرِي وَتَقَعُ فِي الظُّلُمَاتِ فِي بَطْنِي وَتَمْشِي عَلَى الْمَجَامِعِ عَلَى ظَهْرِي وَتَقَعُ وَحِيدًا فِي بَطْنِي.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زمین ہر روزوں میں دس باتیں پکارتی ہے۔ اور کہتی ہے اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر دوڑتا ہے اور پھرنے کی جگہ تیری میرے پیٹ میں ہے۔ اور تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، اور میرے پیٹ میں تجھے عذاب کیا جائے گا۔ اور تو میری پیٹھ پر بہتا ہے، اور میرے پیٹ میں روتے گا، اور تو میری پیٹھ پر خوش ہوتا ہے، اور میرے پیٹ میں غمگین ہوگا اور توجھ کو ہے، مال کو، میری پیٹھ پر، اور میرے پیٹ میں ہشیمان ہوگا۔ اور تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے، اور تجھ کو میرے پیٹ میں کپڑے کھائیں گے۔ اور تو میری پیٹھ پر تکبر کرتا ہے، اور ذلیل ہو گا تو میرے پیٹ میں، اور تو خوش ہو کر چلتا ہے میری پیٹھ پر، اور تو غمگین ہو کر گرے گا میرے پیٹ میں۔ اور تو بدکشی میں چلتا ہے میری پیٹھ پر اور میرے پیٹ میں نوازندہ ہو گا میں گرے گا۔ اور تو جماعتوں میں چلتا ہے میری پیٹھ پر، اور تو میرے پیٹ میں اکبر گرے گا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَثُرَ خَصَلُهُ عَوْفِبَ عَشْرِ عَفْوَاتٍ أَوْ لَهَا بِمَوْتُ قَلْبُهُ وَبَذَلَهُ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ وَكَشِمَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَبَغَضِبَ عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ وَبَنَافَسَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَبُعِضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَلَعَنَهُ الْمَلَائِكَةُ وَبُغِضَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَنَسَى

كُلُّ شَيْءٍ دَیْفُضَحُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ۔

ترجمہ: حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہت ہنسے وہ
 طرح کا اُسے عذاب کیا جائے گا۔ پہلے اس کا دل مرجائے گا۔ اور جانی رہے گی آبرو اس
 کے منہ سے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور رحمان اس پر غصے ہوتا ہے
 اور قیامت کے دن اس سے جھگڑا کیا جائے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ
 اصحابہ وسلم اس سے منہ پھر لیں گے قیامت کے دن اور فرشتے اس کو لعنت کریں گے
 اور دشمن جانیں گے اس کو اہل آسمان اور زمین کے، اور ہر چیز کو وہ بھول جائے گا،
 اور قیامت کے دن رسوا ہوگا۔

✱

غزل بطور مناجات

روئے تو باز است چشم انتظام رند و شب	دیدہ را شایق بدیدارم تو دارم روز و شب
داغ عشقت بر جگر چوں لاله دارم روز و شب	تازہ می باشد دریں گلشن بہارم روز و شب
در غم ہجران تو جانم سپارم روز و شب	ہر دم خود آخرب دم می شمارم روز و شب
مثل برق از سوز عشقت بے قرارم روز و شب	شکل ابراز جوش باطن اشکبارم روز و شب
سرنگوں در سجدہ اخلاص دارم روز و شب	در قیام خاکساری استوارم روز و شب
قبلہ و کعبہ ترا من می شمارم روز و شب	روئے از ہر سو فقط سوئے تو دارم روز و شب
بے قرارم بے قرارم بے قرارم روز و شب	مثل گردوں عمر در گردش گزارم روز و شب
گر چہ از ہرم دخط من شرمسارم روز و شب	لیک از الطاف تو امید دارم روز و شب
دفتر توحید تو چوں نگارم روز و شب	یا الہی بر سخن کن کامگارم روز و شب
غم بخور ہنگام غم لے غمگارم روز و شب	دوست خود رب کسی لے دوستدارم روز و شب

ہندیا بچوں با سخن بست است کارم دوزد شب
می رسد امداد پروردگارم دوزد شب

✱

غزل نوع دیگر

اک جہاں دیوانہ اس زلف سے دغا ہو گیا
آپ کو کھویا مگر جو یا خدا کا ہو گیا
ہم کو بھی آخر حضورِ قلب ہوتا ہے کبھی
خال رخ کے عشق میں مرنے میں عاشق سینکڑوں
حائل نظارہ دید کیسا ہوگی نقاب
سجدہ عاشق سے ادہ بت تجھ کو کیا حال ہوا
یاد آتا ہے کہ معشوقوں میں بھی تھیں الفین
نمان منظور تھا ہر چند پہلے ہی دے
ہے یہی عالم نمود یار کا تو دیکھنا،
کچھ دنوں میں وہ قد بالا بلا کا ہو گیا

یاد میں اس راست قامت کی یہ کی فریاد رند

وہ قد بالا الف آخر ندا کا ہو گیا

✱

نوع دیگر غزل وحدت

زہے جانوں کہ بخش تازہ جانہ ہر جسم بے جان را
زہے ہرے کہ شد پرو فنگن از مطلع وحدت
خجل ز آب لب جان بخش سازد آب حیوان را
زہے ماہے کہ روشن کرد نورش ادیج عنان را

زہے سلطان کہ ہر سرکش ہند گردن بفرمانش
 زہے دلیر کہ لمعاں رحش براد ج محبوبی
 زہے گل رو کہ آب تاب خسار پُر انوارش
 زہے خالق کہ در یک لحظہ کرد از امر کن پیدا
 خداوندے کہ اقلیم خدائی زیر فرمانش
 زہے حاکم کہ دارد سرنگوں گردوں گرداں را
 کند روشن مہتابندہ و مہر درخشاں را
 دہد نشود نما تازہ ہر موسم گلستاں را
 زمین و آسمان عرش و فرش حورو علماں را
 شاہنشاہے کہ بخشد تاج سلطانی غلاماں را
 مسیحائی و موسائی دہند و مسلمان را
 بہ یک دم نانواں را او عطا سازد توانائی
 بہ یک لحظہ بہ بخشد تازہ وسعت تنگ دستان را

غزل نوع دیگر

ہر رفیق بے کس منزل بہ منزل رہ گب
 صید لاغر کردیا تاخیر قاتل نے مجھے
 اے اجل! فرصت نہ دے فسوس، افسوس ہے
 دے قسمت بھل قاتل سے نہ ہوائی مراد
 جوشِ حیرت نے نہ دی فرصت کہ جہنم کی
 سخت جانی نے مزے کیا کیا دکھائے دقتِ دبح
 زمزمہ سنجی بھلا دی خطرہ صید دے
 سایہ افکن کا کل پہچاں ہے دے صاف پر
 دی نہ فرصت ہمرہی کی اضطرابِ روح نے
 گر پڑا نفیہ اشک رخسار محفل رہ گیا
 ذبح کے لائق نہیں مرنے کے قابل رہ گیا
 آرزو مند جفا احسانِ قاتل رہ گیا
 تشنہ آب دم شمشیرِ بسمل رہ گیا
 آئینہ مبری طرح ان کے مقابل رہ گیا
 گر گیا خنجر کبھی باز دے قاتل رہ گیا
 آنے آنے کاں تک شور عنادل رہ گیا
 ابر میں پوشیدہ ہو کر ماہِ کامل رہ گیا
 دل میں پروانے کی سوز شمع محفل رہ گیا

سرجہ تن سے کیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کر
اے نسیم افسوس ہے دیدارِ قاتل سے گیا

+

نوع دیگر

گر بندہ مطالب خود از خدا طلب در دل مدار غبر خدا ماسوا طلب
در کار ہر چہ ہست ترا از خدا طلب مطلب طلب مراد طلب مدعا طلب
در دل امید نیک و بد از بندگان مدار گر بندہ خدائے و مرد خدا طلب
گردن بکشی ز حکم الہی و دم مزین سر نہ بنجاک عجز و ہمیشہ رضا طلب
ہر مطلبی کہ ہست ز مطلوب خوشتر خواہ ہر مطلبی کہ ہست آزاں آشنا طلب

آرام جان ز حضرت جناناں سوال کن
تسکین ز درگاہ ہے آسے دلربا طلب

+

الحمد للہ کہ کتاب ہذا کی جلد دوم یہاں پر اختتام پذیر ہوئی۔

+

ملنے کا پتہ: سید محمد قاسم شاہ
نور پورہ شاہاں اسلام آباد

مَدَنِيَّةُ حَرَجِ الْعَرَبِ
نُورِ ابْنِ فَتْحٍ وَ سَيِّدِ

گوجر ادبی بورڈ لاہور، پاکستان

کے زیر اہتمام طبع ہونے والی نئی کتابیں

نمبر	کتاب	مصنف	قیمت
۱	تاریخ شاہان گوجر (جدید ایڈیشن)	مولانا محمد عبدالملک کھوڑی	۲۰۰.۰۰
۲	تاریخ گوجراں (جلد دوم - پہلی مرتبہ)	مولانا حافظ عبدالحق سیالکوٹی	۱۰۰.۰۰
۳	اسرار کبیری (جلد ۳) افادات و ملفوظات	معمولات و وظائف حضرت باباجی لاروی	۳۵۰.۰۰ (مکمل)
۴	بین الاقوامی معلومات عامہ	عبدالباقی نسیم	۲۰۰.۰۰
۵	محسن پاکستان چوہدری رحمت علی	پروفیسر محمد شریف بقاء لندن	۱۰۰.۰۰
۶	پیارا پاکستان	مرتبہ ادارہ گوجر گونج	۵۰.۰۰
۷	روشن ستارے (جلد اول)	چوہدری عبدالباقی نسیم	۱۰۰.۰۰
۸	زندہ مثالیں (جلد اول)	چوہدری عبدالباقی نسیم	۱۰۰.۰۰
۹	ساجھو کھلاڑو (گوجری شاعری)	پروفیسر ڈاکٹر صابر آغا اور مخلص وجدانی	۵۰.۰۰
۱۰	دنیہ (گوجری شاعری)	غلام یاسین غلام	۵۰.۰۰
۱۱	سیرت محبوب دو عالم (بزبان گوجری)	از ابو العطاء فقیر محمد سعید چشتی	۱۵۰.۰۰
۱۲	گوجری ترجمہ قرآن مجید	ابو العطاء فقیر محمد سعید چشتی	۱۵۰.۰۰
۱۳	گوجری ترجمہ قرآن (تیسواں پارہ)	عبدالرحیم ندیم	۲۰.۰۰
۱۴	کلیات مہجور (اردو گوجری، پنجابی، ہندکو فارسی)	محمد اسرائیل مہجور	۱۰۰.۰۰
۱۵	خونی لکیر	محمد شریف طارق ایڈووکیٹ	۲۰۰.۰۰
۱۶	تاریخ انجمن گوجراں آل جموں و کشمیر	چوہدری احمد دین صدر انجمن	۱۰۰.۰۰
۱۷	شہدائے گوجراں	ادارہ گوجر گونج	۱۰۰.۰۰
۱۸	کچی تند پریت (گوجری شاعری)	عبدالرشید پریم کوٹی	۵۰.۰۰
۱۹	چوہدری رحمت علی مشاہیر کی نظر میں	چوہدری عبدالباقی نسیم	۱۰۰.۰۰
۲۰	آئینہ تاریخ	مولانا صدی الثماں	۱۰۰.۰۰
۲۱	ذہانتان کے گوجر قبائل	انجینئر محمد اقبال بیلہ	۱۰۰.۰۰

ملنے کے لیے:

رحمن برادرز - رحمن مارکیٹ غزنی سٹیٹ اردو بازار، لاہور
گوجری ادبی بورڈ رحمن مارکیٹ غزنی سٹیٹ اردو بازار، لاہور
ماہنامہ "گوجر گونج" رحمن مارکیٹ غزنی سٹیٹ اردو بازار، لاہور فون ۳۶۴۲۶ - ۴۲۲

